

دكتور عبد الغني عيسى

سلسلة
الاسلام
و
تحديات
العصر

الكتاب الحادي عشر

جندك

الحِزْبُ الْإِسْلَامِيَّة

و
الحَضَارَةُ الْمَعَاصِرَةُ

الطبعة الأولى

فبراير ١٩٨١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

— «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل للمتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليدبروا آياته، وليتذكر أولو الألباب»

(قرآن كريم ص — ٢٨ : ٢٧ — ٢٩) .

— «فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إنهم مغفون. فإذا استويت أنت ومن مَعك على الفلك، قل: الحمد لله الذي نجّانا من القوم الظالمين. وقل: رب أنزلي منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين»

(قرآن كريم: المؤمنون — ٢٣ : ٢٧ — ٢٩) .

— «قالوا: ياذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: أتوني، أفرغ عليه قطرا. فإسطاءوا أن يظهره، وما استطاعوا له تقيا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي، جعله بكة، وكان وعد ربي حقا»

(قرآن كريم: الكهف — ٩٨ : ٩٤ — ٩٨) .

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
(٧ - ١١)	هذه السلسلة
(١٣ - ١٦)	وهذا الكتاب الحادى عشر
(١٧ - ٠)	الفصل الأول : اصل الحضارة
١٧	تقديم
١٨	مبنى الثقافة
٢١	مبنى الحضارة أو المدنية
٢٣	قصة الحضارة الإنسانية
٢٦	بين الثقافة والحضارة
٢٢	الدين والحضارة
(٤١ - ٦٤)	الفصل الثانى : مولد الحضارة وانموها
٤١	تقديم
٤٢	مولد الحضارة
٤٧	أفول الحضارة
٥١	بين خطى البدء والنهاية
٥٧	البث الحضارى
(٦٥ - ٨٩)	الفصل الثالث : الحضارات القديمة
٦٥	تقديم
٦٦	الحضارة الهندية
٧١	الحضارة الصينية
٧٨	الحضارة الإغريقية
٨١	الحضارة الرومانية

الصفحة	الموضوع
(٩٠-١١٥)	الفصل الرابع : الحضارة الغربية المعاصرة
٩٠	تقديم
٩٣	جذورها التاريخية
٩٨	الملامح العامة للحضارة الغربية
١٠٤	منجزات الحضارة الغربية
١١٠	أفول الحضارة الغربية
(١١٦-١٤٢)	الفصل الخامس : الحضارة الإسلامية
١١٦	تقديم
١١٨	حضارة ربانية
١٢٢	وحضارة إنسانية
١٢٧	حضارة دنيوية
١٣٣	حضارة شاملة
(١٤٢-١٦٢)	والمسلم أن يقف بحضارته
(١٦٣-١٨٥)	مراجع الكتاب
١٦٣	أولا : المراجع العربية
١٨٣	ثانياً : المراجع الأجنبية

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه السلسلة

ليست هذه السلسلة دينية بالمعنى التقليدي ، كما يبدو للوهلة الأولى من
عنوانها ، وإن كان الدين الإسلامى يعتبر محورها الأساسى .

ولقد كان الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، بعيدا كل البعد عن الدين ،
قريبا كل القرب من العلم الخالص . . . فى مجال التربية ، الذى تخصصت
فيه ، وحوله تدور قراءاتى ودراساتى ، وما أقوم به من أبحاث ودراسات .

وصحيح أن الدين ليس حكرا على متخصصين فيه ، كما هو الحال فى
الكيمياء والطب والصيدلة والهندسة والأدب واللغة و... التربية ، ولكن
المتخصصين فيه — بالضرورة — أقدر على العطاء ، وغير المتخصصين فيه
لا بد أن يكون عطاؤهم أقل ، وبجهود أكبر .

ويعود الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، إلى سنوات خلت ، حيث
كان يضمنا (سمنار) الدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شمس ، وأراد
أحد الدارسين تسجيل رسالة عن (التربية الإسلامية) ، يحصل بها على
درجة الماجستير فى التربية ، وهالتى رد أحد الزملاء — الأساتذة — عليه ،
بأنه لا يوجد — للأسف — تربية إسلامية (١) .

ولم يكن بين يدى الرد ليلتها على الزميل ، ولا قدرة — بالتالى — على
مناصرة الطالب ، ومن ثم أسكت عن الرد ، حتى يكون بين يدى الدليل .

(١) ألف الزميل كتابا فى (التربية الإسلامية) ، بعد حوالى أربع
سنوات من قوله هذا ، وذلك عنديا صان (الحصان الإسلامى) ، هو
(الحصان الرابع) ، على الساحة العالمية — كما هو واضح اليوم —
بحمد الله .

ورجعت إلى ما كتب عن (التربية الإسلامية) ، في الكتب والمجلات العلمية ، فلم أجد فيما كتب متصلاً بالتربية الإسلامية سوى . . العنوان ، رغم أن بعض ما قرأته ، كان لمفكرين إسلاميين . . كبار .

وكان على أن أعتد على الله وعلى نفسي ، في التصدي لهذه المغالطة العلمية ، التي يقول بها بعض رجال التربية عن جهل ، ويسكت عنها البعض الآخر عن قصور .

وجهت المادة العلمية فيما يزيد على عام كامل ، وبدأت أنظم هذه المادة ، وكتبت بالفعل - على أساسها - كتاباً متكاملًا عن (الأيديولوجيا والتربية في الإسلام) - لم يكن يتقصه سوى أن يدفع به إلى المطبعة ، ليرى - بعدها - النور ، ويث - بعدها نور الحقيقة ، في قلوب الجاهلين بها ، والمتغافلين لها .

ثم عدت إلى نفسي ، وقات لها : ولكن المسئولية أمام الله أكبر من هذا الجهد الذي بذلته ، فقد كان لابد - في نظري - من مزيد من البحث .

وقات لنفسي أيضاً : ولكن هذا الجهد الذي بذل كبير ، وهو جدير بأن يرى النور .

واستقرت نفسي على أن المص هذا الذي كتبه ، في ستين صفحة ، نشرت تحت نفس العنوان ، في المجلد الثالث من (الكتاب السنوي ، في التربية وعلم النفس) ، الذي صدر مع مطلع سنة ١٩٧٦ .

ثم استقرت بعد ذلك على نشر هذا المقال ، مع مقالين آخرين ، ظهرا في مجلات علمية أخرى ، عن (التربية الإسلامية) ، في كتاب يصدر قريباً ، تحت عنوان (مقولات في التربية الإسلامية) ، نظراً لأن كل مقال من

المقالات الثلاثة قد صدر - حينما صدر - ملتباً بالأخطاء المطبعية ، التي أفسدت المبنى الذي كنت أريده في بعض المواضع . . إفساداً (١) .

واستقرت نفسي - قبل ذلك وبعده - على أن أعمق مفهومي عن الإسلام ، وعن (الشخصية القومية الإسلامية) ، فهي المطلق الحقيقي للحديث - الصادق - عن (التربية الإسلامية) .

ذلك أننا ندرس نظام التربية في أى مجتمع ، في ضوء (الشخصية القومية) لذلك المجتمع ، وبدون تلك (الشخصية القومية) ، يكون نظام التربية - في نظرنا - نحن رجال التربية - معلقاً في الهواء .

وفي ضوء تلك (الشخصية القومية) درست - وتدرس - التربية في البلاد الرأسمالية عموماً ، وفي كل بلد منها ، كما تدرس التربية في البلاد الشيوعية عموماً ، وفي كل بلد منها .

وفي ضوءها كذلك ، درست - وتدرس - التربية المسيحية ، والتربية اليهودية .

أما التربية الإسلامية . . فلم تجد حتى الآن - في حدود علمي - من درسها هذه الدراسة العلمية المنهجية .

ومن ثم كان هناك من يقول بأنه لا توجد تربية إسلامية ، لأن الشخصية الإسلامية اليوم ، شخصية ، لا هي إلى الإسلام تنتمي ، ولا هي عن الإسلام تعرف الكثير ، ومن ثم حارت تلك الشخصية شراً على الإسلام وخطراً

(١) صدر الكتاب بالفعل ، بعد الطبعة الأولى للكتاب الأول من السلسلة ، تحت عنوان (في التربية الإسلامية) ، ونشرته دار الفكر العربي سنة ١٩٧٧ . وضم إلى جانب المقال المذكور ، مجموعة مقالات ، كتبت قد نشرت في مجلات علمية مختلفة ، بمناسبة مختلفة ، تدور كلها حول هذا محور ، الذي اتخذناه عنواناً للكتاب .

عليه ، أكبر من الشر والخطر ، الذي يستطيعه أعداء الإسلام أنفسهم .
ومن ثم فالشخصية القومية الإسلامية المعاصرة ، لا يمكن أن تكون
هى المدخل الصحيح لفهم التزنية الإسلامية ، وإنما المدخل الصحيح ، لما هو
تلك الشخصية القومية الإسلامية ، فى عصور الإسلام الأولى .

ولو عاد المسلمون إلى فهم الإسلام من جديد ، كما يجب أن يفهم ، لعادوا
إلى أنفسهم ، وعادت إليهم قوتهم وعزتهم .. وحضارتهم ، خاصة وأن
الدراسة التى قامت بها ، أكدت لى أن الإسلام قادر على مواجهة (تحديات
العصر) ، وأن المسلمين - بالإسلام - قادرون على مواجهة تلك التحديات ،
وأنهم - بدونه - عاجزون .

ومن ثم يكون الهدف من السلسلة .. ترويض خالصا .
ولكنه هدف .. دينى أيضا .

فالمسلمون اليوم ، يفعل عوامل متعددة ، لا يعرف الكثيرون منهم عن
الإسلام الكثير ، وهم يعرفون عنه ما يعرفه غيرهم لهم ، لا ما يجب أن
يعرفوه بأنفسهم .. من مصادره الصحيحة : الكتاب والسنة .

بينما هم يعرفون عن النظم والفلسفات المعاصرة ، ذات البريق .. الأخاذ ،
الكثير والكثير . لأن غيرهم أراد ذلك لهم .. بفعل عوامل متعددة كذلك .

والوظيفة الرئيسية لهذه السلسلة هى : أن تضع الإسلام - بمجوانبه
للمتعددة - وجهالوجه - أمام النظم والفلسفات المعاصرة .. لنرى : أيها
أقدر على مواجهة تحديات العصر .

وعندما يكتشف المسلم أن إسلامه هو القادر على مواجهة تحديات العصر ،
وأن الفلسفات والنظم المعاصرة ، إن هى إلا ألوان من العلاج مؤقتة ..
غشاة ، فإنه - لابد - سيمود إلى نفسه ، ويصالح دينه ، ويقرأ عنه ، ويقف

على ما فيه .. وقوفه على ما في الفلسفات المستوردة ، ذات البريق
الآخاذ .. الخادع .

وعند هذا الحد تقف رسالة السلسلة .

ومن هنا قلت وأصررت على أنها ليست سلسلة دينية بالمعنى التقليدي .

ومن أراد الدين بالمعنى التقليدي ، فكتبه معروفة ، وكتبه معروفون .

ولكن المسلمين الذين أكتب هذه السلسلة لهم ، ليسوا مستعدين منذ
البداية ، لأن يضيعوا وقتا في قراءة تلك الكتب الدينية ، وفي القراءة لمؤلا.
للكتاب المعروفين ، لأن الإسلام - كما فهموه - لا يصح أن يضيعوا فيه وقتا ،
يضيعون أكثر منه في المذاهب ذات البريق ... الخادع .

وبعد اتضاح (معالم) (الشخصية القومية) الإسلامية ، مقارنة بمالم
(الشخصيات القومية) الأخرى ، التي نراها في ظل الأيديولوجيات المعاصرة ،
من زوايا عديدة .. وذلك من خلال هذه السلسلة ، سوف أعود من
حيث بدأت ، فألخص ما وصلت إليه ، وأتخذ منه منطلقا للحديث ، عن
(الترية الإسلامية) .

والجهد الذي يجب أن يبذل في إعداد هذه السلسلة كبير ، والجهد الذي
يجب أن يبذل بعدها في الحديث عن الترية الإسلامية كبير .. ولكن الهدف
الذي تحمقه السلسلة ، والدراسة الخاصة بالترية الإسلامية - بعدها - في
نظري - أكبر وأعظم ، وفي سبيله تهون الصعاب ، وعلى الله قصد السبيل ؟

دكتور عبد الغنى عيسوي

القاهرة في : جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ .
- مايو ١٩٧٦ م -

وهذا الكتاب الحادى عشر

ما أكثر ما كتب عن الحضارة من الكتب والدراسات والمقالات ،
سواء لتأصيلها نظرياً ، أو لدراستها واقعياً ، فى مجتمع من المجتمعات
أو كثر .

وما أكثر ما كتب عن الحضارة الإسلامية ، من الكتب والدراسات
والمقالات .

وكثرة الكتابات على هذا النحو ، عن موضوع هذا الكتاب الحادى
عشر ، أمر بالغ حدا كبيراً من الإزعاج ، بالنسبة لمن يريد أن يدرس مثل
هذا الموضوع .

ذلك أن موضوع الحضارة — أو المدينة — أو العمران — من الموضوعات
الحديثة ، التى حاول الكثيرون أن يالجوها ، ل يضعوا أيديهم عليها ، فإذا
بهم لا يضعون أيديهم على شيء على الإطلاق ، بل يفرضون شخصياتهم —
وتخصصاتهم — على الموضوع ، فيظهر التخصص ، وتظهر الشخصية ،
ولا تظهر الحضارة .

ويكفى أن تقرأ لبعض الكتاب العالمين فى الموضوع ، على سبيل
المثال ، قراء وصف الحضارة الغربية المعاصرة ، ورجال الغرب
الذين (أبدعوا) ، بعبونهم الزرقاء ، وشعرهم الأصفر ، ودينهم
المسيحى ، بمذهبيته البروتستانتية أو الكاثوليكية ، ويعتبر ذلك هو الحضارة ..
وغیره بدائية .

ثم إذا بك تقرأ لكتاب عالمين آخرين ، مواطنين للكتاب العالمين

السابقين ، فزاعم يقفون على الجسر المقابل ، ينكرون الحضارة الغربية ، وما تردت إليه ، ويولون وجوههم شطر الهند والصين ومصر القديمة . . . وكأنا الحضارة الحديثة ، شيء لا وجود له .

إنها كتابات كثيرة ، تلك التي كتبت عن الحضارة . . . ولكن كثرتها تزيد في بلبلة القارئ ، أكثر مما تقدم له فكرا معينا . . . يضع يده على خيوط الموضوع ، ليصنع من الخيوط نسيجاً متكاملًا .

أما الحضارة الإسلامية ، فإن الكتابات الكثيرة التي تدور حولها ، كتابات متناقضة تماما ، فبعضهم يعتبرها حضارة مبهجة ، كل مهارتها أنها جمعت حضارات السابقين . . . ثم توقفت ، وبعضهم يراها حضارة شهوانية ، شقت طريقها إلى صفحات التاريخ ، بتعبيرها عن ذلك المسلم الشهواني ، الذي فرض نفسه على التاريخ فترة ، كانت - في نظره - أشد فترات التاريخ الإنساني ، سوادا ومهجة .

وبعضهم أنصف الحضارة وأنصف الإسلام وأنصف المسلمين ، ولكن إنضاف لم يرد على أنهم (يهم) الإسلام بالمهجة ، والمسلمين بالشهوانية ، وإنما عرض للحضارة الإسلام ، (بزهة) ، عرضه للحضارات الهندكية أو البوذية أو البابلية أو الآشورية أو الفينيقية أو المصرية القديمة .

ثم يأتي المسلمون ، وهم بالمجنون القضية ، فإذا بهم لا يتحدثون عن الحضارة الإسلامية ، وإنما يتحدثون عن (الدين الإسلامي) ، ويعتبرون أنفسهم بذلك يتحدثون عن (حضارة الإسلام) ، ناسين أنهم لم يتحدثوا - بذلك - لا عن الدين الإسلامي ، الذي توهموا أنهم يتحدثوا عنه ، ولا عن الحضارة الإسلامية ، التي اختاروها عنوانا لما كتبوا .

وحتى تكون متصفين ، فإن هناك جهودا عظيمة وأعبة . . . ظهرت من

بعض المفكرين المسلمين، في هذا المجال، ولكنها كانت بمثابة قطرات محدودة، في بحر لحي، متلاطم الأمواج .

هذا هو ما حسنته ، من خلال تبني للبادء العلمية ، التي يمكن أن تتخذ لمعالجة موضوع (الحضارة الاسلامية) ، وما أحسب الأمر كان سهلاً بالنسبة لي ، ولولا عون الله ، ما استطعت أن أقطع طريق الدراسة إلى متناه .

وأحسب أن (المحاور) التي دارت حولها الدراسة في هذا الكتاب ، تحقق حاجة في نفسي ، لا أعلمها ، تولدت من خلال ما قرأته ، وهو كثير كثير ، إذا ما قورن بما رجعت إليه من مراجع بالفعل ، مثبتة في قائمة المراجع ، فليس كل ما يقرؤه المؤلف ، يستعين به بالضرورة . ولكنه — رغم ذلك — يظل باقياً في نفسه ، يقمله فعله ، في تحديد أفكاره وتلويحها — برغم عدم ظهوره .

كان لا بد من تتبع (أصل الحضارة) على نحو ما اخترت عنواناً للفصل الأول ، وكان لا بد من حسم هذه القضية : هل الحضارة شي . (شيطاني) ، ينمو بمزلة عن أمة تنسب إليها هذه الحضارة ، أم أن الحضارة (بنت) بيئة معينة ، (تولد) فيها ، و (تنمو) ، ثم (تهرم) وتشيخ أيضاً ؟

وكان لا بد — من ثم — من توضيح (العلاقة العضوية) ، التي تربط بين الحضارة والثقافة ، أي بين الحضارة ، وبين شخصية الأمة ، أو الشخصية القومية National Character ومن ثم توضيح (العلاقة العضوية) ، بين (الدين) ، وبين الحضارة ، بوصف الدين عنصراً أساسياً من العناصر ، التي تقوم عليها هذه (الشخصية القومية) .. لاية أمة .

ثم كان لا بد من البحث عن (الجو العام) ، الذي (تنمو) فيه الحضارة ،

على نحو ما اخترت عنوانا للفصل الثاني ، لتوضيح ما إذا كان انتساب الحضارة إلى أمة ، في فترة تاريخية معينة ، كما هي الحضارة الفرية اليوم ، يعني (تميز) هذه الحضارة ، واقتدارها ، وقدرتها على الخلق أو الابداع الحضاري ، كما يدعى الفريون اليوم ، أم أنه رهن بظروف معينة ، يمكن أن (تتوفر) لكل أمة ، فتكون بداية مسيرتها الحضارية ، ويمكن أن (تتخثر) في أمة متحضرة بالفعل ، أو قطعت في طريق الحضارة شوطا ، نصيرا أو طويلا . فتكون الانتكاسة الحضارية ، كما يقال عن حضارة الغرب اليوم . أنها في طريقها إلى الأفول .

وقد توصلت من خلال هذا الفصل كله ، إلى أن الحضارة ، إن هي إلا (كائن حي) ، وإلى أنها - بوصفها كائنا حيا - ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الكائنات الحية ، من طفولة وشباب - أو فتوة أو قوة أو اكتمال - وشيخوخة .

ومن ثم كان لابد من تتبع الحضارات القديمة ، على نحو ما اخترت عنوانا للفصل الثالث ، لأننا كد من صحة ما توصلت إليه ، وقد استعرضت من هذه الحضارات القديمة أشهرها ، وهي الحضارات الهندية والصينية ، والإغريقية والرومانية .

والحضارات الأربع ، بالإضافة إلى أنها من أشهر الحضارات القديمة ، تعتبر نمثلة للحضارات القديمة على وجه العموم ، فالحضارتان الهندية والصينية فيها ، تمثلان حضارة الشرق وروحه ، وقريب منها حضارة اليابان ، والحضارات الفرعونية والفينيقية والآشورية والبابلية والفارسية وغيرها . والحضارتان الإغريقية والرومانية ، هما الأساس ، الذي قامت عليه حضارات الغرب ، في عصره : الوسيط والحديث .

أى أن ما ينطبق على الحضارات الأربع ، ينطبق على كل حضارة إنسانية ، وهذه هي قيمة هذا الفصل ، بحضاراته المختلفة .

ونقلنا ما قلناه في الفصول الثلاثة السابقة ، إلى الحضارة الغربية المعاصرة ، لنرى أصولها التاريخية ، ولنرى (الجوهر العام) الذى أدى إليها ، ثم لتتبع منجزاتها ، ثم لنقف - فى النهاية - على الآثار النهائية لها ، بوصف الحضارة الإنسانية جهداً بشرياً ، والجهد البشرى يتكون - عادة - من مجموعة من السلبيات والإيجابيات ، وبوصفه يقترب من كماله ، بقدر ما تزيد إيجابياته ، وتقل السلبيات ، ويستمدع هذا الكمال ، بطليان السلبيات ، وانكماش الإيجابيات أو تضائلها .

ثم كان لابد - أخيراً - من وقفة طويلة ، عند الحضارة الإسلامية ، بوصفها الهدف النهائى من الدراسة ، إذا اعتبرناها دراسة تقوم على شقين أساسيين : أولها هو الحضارة الإسلامية ، والثانى هو الحضارة للمعاصرة - أو الغربية .

وكان لابد من البحث عن (أصل) هذه الحضارة ، كما فعلنا فى الحضارة الغربية ، ولتقف عن الفارق الجوهرى بين هذه الحضارة الإسلامية - وبين الحضارة الغربية المعاصرة ، ولنرى أن الحضارة الإسلامية - فى أصلها - حضارة (إنسانية) ، لكل الناس .. بينما الحضارة الغربية - فى أصلها - حضارة جنس أو عنصر ، ومن ثم كانت حضارة عدوانية ، فيها من عناصر التدمير ، ما نراه فيها اليوم ، وما رأيناه فيها بالأمس القريب .

وبعد هذا (الاستعراض) السريع لهذا الكتاب الحادى عشر من

كتب السلسلة ، وما فيه ، تعود إلى السؤال الاساسى ، الذى يفرض نفسه ، ويجب عليه المسلمون إجابات ، تتراوح بين الإفراط فى التشاؤم ، والإفراط فى التفاؤل ، وهو :

هل يمكن أن تكون للمسلمين اليوم - حضارة ، أم ترام سبطلون يعيشون على (تراث) للماضى ، ليتصوروا أنفسهم أصحاب - حضارة ؟

— وإذا كانت الإجابة ، هى (إمكانية) قيام هذه الحضارة ، فى المستقبل القريب أو البعيد ، فل (سيتمكنون) من إقامة ، بالإسلام ، م بدونه ؟

والكتاب يجب عن السؤالين (المحددين) ، بطريقة مباشرة ، وبطريقة غير مباشرة أحيانا ، ولكنه — فى الجزء الأخير منه - يحاول أن يكون أكثر (تحديدا) ، فيما يتعلق بهذه القضية بالذات .

ومن خلال هذا التحديد ، يجد الانسان نفسه (مضطرا) ، إلى إلقاء الضوء ، على كثير من التيارات للمعاصرة ، فى داخل العالم الإسلامى ، وخارج هذا العالم ، وكلها تسعى لأن تحول بين المسلمين ، وبين الوصول إلى هذه الحضارة الإسلامية للمعاصرة . . المنشودة :

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ؟

القاهرة فى : ربيع الثانى ١٤٠١ هـ .
دكتور عبد النقي عبود
فبراير ١٩٨١ م .

الفصل الأول

أصل الحضارة

تقديم :

تكاد ألفاظ (الثقافة) و(الحضارة) و(المدنية)، أن تكون في الكتابات العربية المعاصرة، من قبيل الألفاظ المترادفة، التي تدل على شيء واحد، هو (الحضارة)، أو (الرقى)، أو (التقدم).

بل إن من يرجع إلى معاجم اللغة المختلفة، على نحو ماسنرى، لا يسهه إلا أن يلاحظ بوضوح، مثل هذه الصلة، بين الألفاظ الثلاثة، مما يؤكد أن ورود هذه الألفاظ، في الكتابات العربية المعاصرة، على أنها مترادفة، له أصوله اللغوية أيضاً.

ورغم ذلك، فإن معاجم اللغة ذاتها، على نحو ماسنرى أيضاً، تضع (حواجز) واضحة أيضاً، بين كل لفظ من الألفاظ الثلاثة، واللفظين الآخرين.

ووجود ترابط بين الألفاظ الثلاثة، رغم أن لكل منها (أساساً) مختلفاً عن أساس غيره، له (دلالة) في معنى الحضارة هذا، على نحو ماسنرى، عبر فصول هذا الكتاب.

ولنبداً بالوقوف على معنى كل لفظ من الألفاظ الثلاثة، قبل أن نقف على الرابطة التي تربط بينها.

معنى الثقافة :

الأصل الأول لكلمة الثقافة هو الفلاحة أو الزراعة (١) في اللغة الإنجليزية ،
و « زراعة مزروعات » (٢) في اللغة الفرنسية .

ويبدو أن الثقافة Culture - في اللتين - جزء من أصل كبير ، هو
Agriculture ، التي تعني - في اللتين الإنجليزية والفرنسية - الزراعة ، بإضافة
المقطع Agri ، إلى كلمة الثقافة Culture ، لسبب سبغ فيها بعد .

وقد تنسع الثقافة في اللغة الإنجليزية ، فتعني « الزراعة تربية الزرع أو
النحل » (٣) - أي تعني التربة بشكل عام ، على أن تكون هذه التربة ، لغير
الإنسان .

ويبدو أن كلمة الثقافة ، اتسعت بعد ذلك في معناها ، فشملت تربية
الإنسان أيضاً ، إلى جانب شمولها غير الإنسان ، من زرع وحبوبان ، فصارت
تعني « أخلاق الناس وعاداتهم - نمو أي شيء يحتاج إلى رعاية خاصة -
تحسين وضع الإنسان بالمراسة » (٤) .

(1) AL-NAHDA DICTIONARY, English - Arabic, Compiled
by : ISMAIL MAZHAR, Revised by : MOHAMMAD BADRAN
and I. ZAKI KHORSHID, Vol. I ; First Edition, The Renaissance
Bookshop, p. 290.

(2) SAISSE, LOUIS et CHEHATA, ISKANDER : Vocabulaire,
Francais - Arabe ; Longmans, Green and Co., London,
1951, p. 90

(3) The Concise Oxford Dictionary, of Current English,
Edited by : H.W. FOWLER, based on : The Oxford Dictionary ;
Fourth Edition, Revised by : E. McINOSH ; Oxford, at the
Clarendon Press, 1959, p. 292.

(4) WEST, MICHAEL PHILIP and ENDICOTT, JAMES
GARETH : The New Method English Dictionary ; Revised
Edition, Longmans, Green and Co., London. 1948, p. 78.

ثم يبدو أن الكلمة زادت اتساعاً ، بتوجيها إلى (أخلاق الناس وعاداتهم) ، فصارت تعنى : فيما تنهيه - تهذيب - تثقيف العقل ،^(١) وصار معنى « ثقف » : صار حاذقاً - ثقف : هذب - ثقف : قوم - ثقف عقله To cultivate one's mind ،^(٢) - أى تنمية عقل الإنسان .

أى أن الكلمة يبدو أنها زادت اتساعاً ، فصارت تشمل - إلى جانب الأخلاق والعادات - العقل والذوق ، فصار معنى « (ثقف) الرجل - من باب ظرف ، صار حاذقاً خفيفاً ، فهو (ثقف) »^(٣) ، بقدر ما لديه من « علم وذوق ، وفن »^(٤) .

ثم يبدو أن الكلمة - أخيراً - بدأت تنفصل عن (أصلها) الأول (الزراعة) ، لتصل بهذا (الفرع) الأخير ، فصارت (ثقف) تعنى « صار حاذقاً فناناً » - « ثقف العلم والصناعة : حذقهما » ، وصارت الثقافة تعنى « العلوم والمعارف والفنون ، التى يطلب الحذق فيها »^(٥) .

(١) الياس انطون الياس : قاموس الجيب ، انكليزى / عربى - المطبعة المصرية بمصر ، ص ٧١ .

(٢) الياس انطون الياس ، وادوار ا. الياس : القاموس المصرى * عربى / انكليزى - الطبعة التاسعة - المطبعة المصرية بمصر - ١٩٧٠ ، ص ٩٩ .

(٣) مختار الصحاح ، للشيخ الامام محمد بن أبى بكر بن عبد القاهر الرازى - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر - ١٣٦٩ هـ - ١٩٥٠ م ، ص ٩٩ .

(4) WEST, MICHAEL PHILIP and ENDICOTT, JAMES: GARETH ; Op. Cit., p. 78.

(٥) المعجم الوسيط - قام بأخراجه : ابراهيم مصطفى وآخرون - وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون - الجزء الأول - مجمع اللغة العربية - ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م ، ص ٩٨ .

وتطور معنى كلمة الثقافة Culture من (الزراعة) في بدنها ، إلى (العلوم والمعارف) ، انتهاء ، له مدلوله ومفزاؤه ، أو لابد أن يكون له مدلوله ومفزاؤه ، لأن تطور اللغة ، ومدلول مفرداتها ، مرتبط - كما نعلم - بحياة الإنسان ، وتطور حاجاته ، ومطالب حياته .

ورغم احتمال هذا التطور ، فإن الفرق يجب أن يظل واضحاً ، بين (الثقافة) من جانب ، وبين (الحضارة) أو (المدنية) ، من جانب آخر .

ومن ثم يتفق علماء التربية ، وعلماء الأنثروبولوجى معاً ، على أن المعنى الاصطلاحي للثقافة ، هو أنها تعنى ، كما تستخدم الآن في العلوم الاجتماعية ، « طريقة الحياة الكلية للمجتمع ، وقد تتضمن أسلوب تناول الطعام ، أو ارتداء الملابس ، أو استخدام اللغة ، أو تبادل الحب ، أو الزواج ، أو دفن الموتى ، أو لعب كرة القدم . وقد تشمل أيضاً قراءة الأدب ، أو سماع الموسيقى ، أو مشاهدة أعمال الرسامين والمثاليين ، أو الأنواع الأخرى من النشاط » (١) .

ومن ثم فالثقافة - على النقيض من العلم - لا يمكن أن تفهم « على أنها تعنى مستوى عالٍ للامتناع العقلي والفنى ، في شخص أو مجموعة » (٢) ، إذ هي ملك للجميع ، فلا يوجد إنسان مثقف ، وآخر غير مثقف ، على النحو الذى نستخدمه في حياتنا العادية خطأ ، إذ أن لكل إنسان ثقافته ، صغيراً كان هذا الإنسان أو كبيراً ، غنياً أو فقيراً ، متعلماً أو جاهلاً ، رجلاً أو امرأة ، ولكل مجتمع من المجتمعات أيضاً ثقافته ، مهما كانت الظروف المحيطة بهذا المجتمع .

(١) أ . ك . : أوتلواى : القرية والمجتمع - ترجمة دكتور وهيب إبراهيم مسمان وآخرين - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٠ ، ص ١٢ ، ١٣ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٢ .

«الثقافة بالنسبة للفرد ، مرادف (للشخصية) ، ، « والثقافة بالنسبة للمجتمع ، مرادف (للشخصية القومية) ، التي يتميز بها هذا المجتمع ، عن غيره من المجتمعات ، (١) . إنها « ذلك النسيج الكلي المعقد ، من الأفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد والانجاعات ، والقيم وأساليب التفكير والعمل ، وأنماط السلوك » (٢) ، أو هي « جميع طرائق الحياة ، التي طورها الناس في المجتمع ، ، « وكذلك المنتجات المادية » (٣) .

وإذا كانت الثقافة مرادفا (للشخصية) بوجه عام ، سواء في ذلك الشخصية الفردية ، والشخصية القومية ، فإن الحضارة أو المدنية ، بعيدة كل البعد عن هذا المعنى ، على نحو ما سنرى .

معنى الحضارة او المدنية :

الحضارة والمدنية ، لفظان مترادفان في اللغة العربية ، يقابلها في اللغة الانجليزية كلمة Civilization (٤) ، ويقابلها في اللغة الفرنسية نفس اللفظ تقريباً Civilisation (٥) ، مع اختلاف محدود في النطق ، بين الكلمتين ، الإنجليزية والفرنسية ، لا يرق عند حددهما ، وإنما يتعداهما إلى كل كلمتين متشابهتين في شكل الحروف ، وخاصة في مقطع الكلمتين الأخير .

(١) دكتور عبد الفتى النورى ، دكتور عبد الفتى عبود : نحو فلسفة عربية للتربية — الطبعة الثانية — دار الفكر العربى — ١٩٧٩ ، ص ٦٧ .

(٢) دكتور الدمرداش سرحان ، دكتور منير كابل : المناهج — الطبعة الثالثة — دار العلوم للطباعة — ١٩٧٢ ، ص ٤٨ ، ٤٩ .

(٣) ج . ف . نيللر : الاصول الثقافية للتربية ، مقدمة في انثروبولوجيا التربية — ترجمة الدكتور محمد منير مرسى وآخرين — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ١٤ .

(٤) الياس انطون الياس ، وادوار ا . الياس (مرجع سابق) ، ص ١٥٤ .

(5) SAISSE, LOUIS et CHEHATA, ISKANDER ; Op. Cit.,

وأصل الكلمة في اللغتين ، هو Civil ، بمعنى مدني ، أى غير عسكري .
و متحضر ، يعيش في جماعة بشرية ، يحكمها قانون ونظام .

والحضارة في اللغة العربية ، أحد مصادر الفعل (حضر) ، بمعنى ن ،
يقال : « (حضر) فلان - حضارة : أقام في الحضر ، و« (نحضر) يتحضر ..
تخلق بأخلاق أهل الحضر وعاداتهم » (١) .

و« الحضر بفتحين خلاف البدو » ، و« (الحاضر) ضد البادي ،
(الحاضرة) ضد البادية ، وهى المدن والقرى والريف ، والبادية ضدها .
ويقال : « فلان (حاضر) بموضع كذا ، أى مقيم به ، و« (الحضارة)
بالكسرة : الإقامة في الحضر » (٢) .

و« (الحضارة) في ذلك ، لا تختلف عن (المدنية) ، إذ أن (المدنية) نسبة إلى
(المدنية) ، وهى تعنى « الحضارة واتساع العمران ، و« (تمدن) عاش
حيثة أهل المدن ، وأخذ بأسباب الحضارة » (٣) .

واتفاق (الحضارة) و« (المدنية) أمر طبعى ، إذ أن الحضارة من
الحضور ، والحضور ، مقصود به الحضور إلى (المدنية) ، التى تنسب إليها
(المدنية) ، والى تعتبر مجتمعا للمهارات والخبرات ، والعلوم والفنون ، ولذلك
كانت الحضارة والمدنية ، تعنيان أيضا « العمران » (٤) ، وهذا العمران ، يعنى
ارتفاع مستوى الحياة ، وهذا الارتفاع فى مستوى الحياة ، لا بد أن ينعكس

(١) المعجم الوسيط - الجزء الأول (مرجع سابق) ، ص ١٨٠ .

(٢) مختار الصحاح (مرجع سابق) ، ص ١٥٩ .

(٣) المعجم الوسيط - قام بلخراجه : ابراهيم مصطفى وآخرون -
وانشرف على طبعه : عبد السلام هارون - الجزء الثانى - مجمع اللغة
العربية - ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م ، ص ٨٦٥ .

(٤) AL-NAHDA DICTIONARY, ENGLISH-ARABIC, Vol.
I ; Op. Cit., p. 211.

على السلوكيات والأخلاقيات، فتكون أرقى، ولذلك كان المتحضر أو المتمدّن Civilised أيضا، هو الإنسان «المهذب» (١)، وكان التحضير أو التمدّن To civilise، معناه «التغير من حالة البداوة، وتعليم الأخلاق والسلوكيات والمعادات والقوانين الطبية، وكذا تعليم العلوم والفنون» (٢)، ويؤنقل الإنسان من حالة البربرية أو البدائية أو التخلف، إلى التنوير، (٣).

ولا يمكن — والحالة هذه — أن نوافق اشتينغلر على ما يذهب إليه، من تفريق بين (الحضارة) و (المدينة)، على أساس أن «الاولى تمثل الجسد الحى للنفس، والثانية مومياءها»، وأن «الاولى نظام عضوى، وأولده الأرض الأم، والثانية أنجبها الميكانيكية، المنطلقة من الصناعة المخشوشة، فالرجل الحضارى، يحيا باطنا، بينما أن رجل المدينة يعيش ظاهرا، فى القراخ، وبين الأجسام و (الوقائع)» (٤)، أو على أساس أن «المدينة هى المرحلة الأخيرة للحضارة» (٥) — أو هى الحضارة، فى مرحلة ذيلها.

قصة الحضارة الانستقاية :

وربما ألفت لنا (قصة الحضارة) الإنسانية، أو (نشأتها وتطورها)، مزيدا من الضوء عليها .

ومعروف أن الإنسان لم يعرف الحضارة، قبل القرن الأربعين قبل الميلاد، نتيجة لتجمعه قبل ذلك بحوالى عشرين قرنا . وكان الإنسان، قبل هذه

(1) Ibid., p. 211.

(2) WEST, MICHAEL PHILIP and ENDICOTT, JAMES GARETH ; Op. Cit., p. 59.

(3) The Concise Oxford Dictionary of Current English ; Op. Cit., p. 215.

(٤) أسوالد اشتينغلر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء الثانى — ترجمة أحمد الشيبلى — منشورات دار مكتبة الحياة — بيروت — ١٩٦٤، ص ٩٢ .

(٥) المرجع السابق، ص ٢٦٣ (من الهلش) .

القرون الستين السابقة على ميلاد السيد المسيح، قد اعتاد الحياة في انزالية^(١)،
وكان كفاحه شديدا في سبيل بقاءه، والحصول على طعامه، ودفاعه
عن نفسه^(٢).

وأغلب الظن أن هذا الإنسان البدائي، قد اكتشف النار، بالصدفة
المحضنة، وأحسن بقوتها وبأسها، غاف منها بادی الأمر، وتملكه الذعر
والفرع، ولكنه ما لبث أن سيطر عليها، وألبسها اللجام^(٣)، وهنا بدأت
حياته تنقلب رأسا على عقب، فقد تمكن الإنسان من إطالة يومه، كما
استطاع أن يطارد الحيوانات المفترسة، وأن يطهو طعامه، ويحلب الدف،
والراحة لحياته^(٤)، بعد أن هبط من أعلى الأشجار، إلى الأرض^(٥)،
وبدأ (يتجمع) في جماعة صغيرة أول الأمر، كبرت شيئا فشيئا، وصارت تنقل
مما من مكان إلى مكان، «وحياة الجماعة تدرب الذوق وتصفله، وتزرع

(١) دكتور سعد مرسى أحمد، دكتور سعيد اسماعيل على: تاريخ
التربية والتعليم — عالم الكتب — ١٩٧٢، ص ٤٦.

(٢) ثيا وريتشارد برجير: من الحجارة الى ناطحات السحاب (قصة
المعمارة) — ترجمة المهندس محمد توفيق محمود — دار النهضة العربية —
١٩٦٢، ص ٨.

(٣) دكتور حسن حسنى أبو السعود: « النظائر المشعة » في خدمة
الصناعية — « الفترة في خدمة السلام » — مجموعة المحاضرات، التي أقيمت
بالمؤتمر السنوى السادس والعشرين، للمجمع المصرى للثقافة العلمية،
الذى عقد في المدة من ٣١ مارس الى ٥ أبريل سنة ١٩٥٦ — رقم (٢٧) من
(الالف كتاب) — مكتبة مصر، ص ١٨٦.

(٤) الدكتور هارى نيكولز هولمز: قصة الكيمياء، من خلال انبوسية
الاختبار — ترجمة الدكتور الفونس رياض، والدكتور عبد العظيم عباس —
مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل — رقم (٢٨٤) من (الالف كتاب) —
مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، ص ٢٣.

(٥) رالف لنتون: دراسة الانسان — ترجمة عبد الملك الناشف —
منشورات المكتبة المصرية — صيدا — بيروت — ١٩٦٤، ص ٢٣.

في النفس احترام الآخرين ، وحب هؤلاء الآخرين ، بل كثيرا ما تجعل مصير الإنسان ، مرتبطا بمصير الجماعة ، ومن ثم فهي تكبح جماح النفس ، وتعصم من شروها ، وتقضى على ما بها من وحشية وبربرية (١) .

ثم خاض الإنسان ، مع الجماعة الإنسانية الأولى ، عددا من (الثورات) ، كانت أولاها ، هي (الثورة الزراعية) ، التي يرى كلنتون هارتلى جراتان ، أنها « تساوى أهمية الثورة الصناعية ، على أقل تقدير ، ومعناها الأساسي ، إحلال إنتاج الطعام ، بطريقة دائمة منتظمة ، محل جمع الطعام ، من هنا وهناك » (٢) .

ولم يكن نجاح الإنسان ، في هذه (الثورة الزراعية) ، وليد صدفة محضة ، كما كان اكتشافه للنار من قبل ، وإنما كان ثمرة طبيعية ، من ثمار حياة الجماعة ، التي عاشها ، بعد اكتشافه النار ، حيث (التفكير المشترك) ، الذي أوصله إلى معرفة كثير من الأمور عن الأرض ، وكيفية تعامله معها ، واستغلاله إياها ، لتوفر له هذا (الطعام الدائم المنتظم) ، ثم كان نجاحه فيها ، هو الذي أدى إلى خلق (مجتمع القرية) ، حيث تم توزيع العمل وتحديد ، وحيث تدخلت المصالح وتشابكت ، وحيث تم التعاون المشترك ، لتحقيق أهداف الجماعة (٣) .

وزيادة عدد القرى ، وزيادة تشابك المصالح بين هذه القرى ، انتقل

(١) دكتور عبد الغنى عبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٨ ، ص ٧٩ .

(٢) كلنتون هارتلى جراتان : البحث عن المعرفة ، بحث تاريخى في تعلم الراشدين — ترجمة عثمان نويه — تقديم صلاح دسوقي — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٢ ، ص ٢٨ .

(٣) SMITH, WILLIAM A. : Ancient Education ; Philosophical Library, New - York, 1955, p. 13.

الإنسان إلى (ثورته) الثانية ، وهى (الثورة الصناعية) ، التى تفجرت هذه المرة ، فى (المدينة) ، التى دعت الحاجة إلى وجودها ، (كتركز) لخدمة مجموعتها من القرى ، تحيط بها .

وفى المدينة ، ظهرت الصناعات ، بدائية بسيطة أول الأمر ، ثم سرعان ما تعقدت ، « ووصلت إلى درجة عالية من الحدوة والعقل ، ودقة الصنع » (١) .

وإلى هذه الثورة الثانية ، تنسب الحضارة ، أو المدينة ، التى تحدثنا عنها ، وهى تطلق الآن - اصطلاحاً - على كل ما ينشئه الإنسان ، فى كل ما يتصل بمختلف جوانب نشاطه ونواحيه ، عقلاً وخلقاً ، مادة وروحاً ، دنيا وديناً . فهى - فى إطلاقها وعمومها - قصة الإنسان ، فى كل ما أنجزه ، على اختلاف العصور ، وتقلب الأزمان ، وما صورت به علاقته بالكون وما وراءه ، وهى - فى تخصيصها بجماعة من الناس ، أو أمة من الأمم - تراث هذه الأمة أو الجماعة على وجه الخصوص ، الذى يميزها عن غيرها من الجماعات والأمم ، (٢) .

بين الثقافة والحضارة :

يرى الدكتور فهمى جدعان ، أن « المجتمع كالفرد ، وجود تاريخى ، بمعنى أنه جماع خبرات التاريخ الثقافى الفردى والعالم . ومعنى ذلك ، أن دراسة الفرد والمجتمع ، دراسة ثقافية - تاريخية ، تلزم بالانطلاق ، من الواقع الاجتماعى التاريخى ، باعتباره امتداداً فى الماضى والحاضر والمستقبل ، لا أنه

(١) الدكتور سعد مرسى أحمد : تطور الفكر التربوى - عالم الكتب -

١٩٧٠ ، ص ٥٣ .

(٢) الدكتور محمد محمد حسين : الإسلام والحضارة الغربية -

الطبعة الثانية - دار الفتح - بيروت - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م ، ص ٤ .

(من المقتضاة) .

بمجرد حالات ساكنة ، يمكن تثبيتها في المكان والزمان ، وعزلها عزلا فيزيائيا عن الحالات السابقة ، أو الحالات التالية ، التي تنفر بها أو تند ، (١) .

ويرى ول ديورانت ، أنه « لن بدأت إنسانية الإنسان بالكلام ، وبدأت المدنية بالزراعة ، فلقد بدأت الصناعة بالنار ، التي لم يخترعها الإنسان اختراعا ، بل الأرجح أن قد صنعت له الطبيعة هذه الأعجوبة » . « ولما أدرك الإنسان أعجوبة النار ، استخدمها على ألف صورة ، أولها فيما نظن ، أنه اتخذ منها شعلة ، يقهر بها عدوه الخفيف ، ألا وهو الظلام » ، « ثم بعد ذلك أخذ يستعمل النار في المعادن ، فيلينها ويطرقها » ، « مقلدا « آلات الحيوان وصناعتها » ، « وكان النبات الذي يحيط بالإنسان البدائي ، مصدر الكثير من الآلات » ، فن الخبز ، صنع الإنسان السهام والمدى والإبر والقوارير ، ومن فروع الشجر صنع الملاقط والماسك » . « كذلك استغل الإنسان المعادن » ، « ومن دنيا الحيوان ، صنع أدواته » . « وتبدت مهارة الإنسان البدائي ، في فن النسيج » . « وصناعة الخرف قرية الشبه بصناعة السلال ، بل ربما كانت مأخوذة منها » (٢) .

وإذا كانت الثقافة هي الزراعة في أساسها ، والمدنية أو الحضارة ، هي الصناعة في أساسها ، فإن العلاقة بين الحضارة أو المدنية ، وبين الثقافة ، تبدو واضحة ، وذلك لأن الحضارة عندما قامت ، لم تقم من فراغ ، وإنما قامت على أساس . الثقافة .

وقد أحسن ول ديورانت ، التعبير عن هذه الحقيقة ، حين قال : « إن

(١) الدكتور فهمي جدعان : أسس التقدم عند مفكرى الإسلام ، في العالم العربي الحديث — الطبعة الأولى — المؤسسة العربية ، للدراسات والنشر — بيروت — كتون الثاني (يناير) ١٩٧٩ ، ص ٧ (من المقدمة) .
(٢) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول (نشأة الحضارة) — ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود — الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٤٩ ، ص ٢٢ — ٢٥ .

الثقافة لترتبط بالزراعة ، كما ترتبط المدينة بالمدينة . إن المدينة في وجه من وجوها ، هي رقة المعاملة ، ورقة المعاملة ، هي ذلك الضرب من السلوك المذهب ، الذي هو في رأى أهل المدن — وهم الذين صاغوا حكمة المدينة — من خصائص المدينة وحدها ، وذلك لأنه تتجمع في المدينة — حقا أو باطلا — ما ينتجه الريف من ثراء ، ومن نوايغ العقول . « إن » المدينة تبدأ في كوخ الفلاح ، ولكنها لا تزدهر ، إلا في المدن ، (١) .

ثم يرتب ول ديورانت ، على هذه (المقدمة) ، (نتيجة) مبينة عليها ، حين يرى أن « (الممجي) هو أيضا متمدن ، بمعنى هام من معاني المدينة ، لأنه يعني بنقل تراث القبيلة إلى أبنائه — وما تراث القبيلة ، إلا مجموعة الأنظمة والعادات ، الاقتصادية والسياسية والعقلية والخلقية ، التي هذبها ، أثناء جهادها في سبيل الاحتفاظ بحياتها على هذه الأرض ، والاستمتاع بتلك الحياة . ومن المستحيل في هذا الصدد ، أن يلزم حدود العلم ، لأننا حين نطلق على غيرنا من الناس ، اسم (الممجي) ، أو (المتوحشين) ، فقد لا نعبر بمثل هذه الألفاظ ، عن حقيقة موضوعية قائمة ، بل نعبر عن حبنا العام لأنفسنا ، لا أكثر ، وعن انقباض قوسنا وانكماشها ، إذا ما ألقينا أنفسنا ، إزاء ضروب من السلوك ، تختلف عما ألفناه . » ومن يدري ، فلعلهم كذلك كانوا يوما متحضرين ، ثم نفضوا عن أنفسهم تلك الحضارة ، لما لمسوه فيها من شقاء النفس ، (٢) .

ويزيد اشبنجر هذه القضية وضوحا ، حين يرى أن الفلاح إنسان

(١) المرجع السابق ، ص ٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٦ .

وخالد ، مستقل عن كل حضارة ، تخفى ذاتها داخل المدن ، وهو يتقدم الحضارة زمنا ، ويعمر أطول مما تعمر (١) ، وأنه إذا ما كانت المرحلة المبكرة زمنا ، تتميز بولادة المدينة من أحشاء الريف ، وإذا ما كانت المرحلة المتأخرة ، تتميز بالمعركة بين المدينة والريف ، فإن مرحلة المدينة ، هي مرحلة انتصار المدينة على الريف ، حيث تحرر نفسها من قبضة الأرض ، لكنها تتحرر ، لتنتقل إلى دمارها النهائي (٢) .

ولنتذكر هنا ، أن اشبنغر يقصد بالحضارة - الحضارة في عصر ازدهارها ، وأنه يقصد بالمدينة - الحضارة في عصر ذبولها (٣) .

إن الحضارة التي قامت في المدينة عادة ، لم تكن إلا مورا طبيعياً للحياة في القرية ، استجابة لتطور الحياة في هذه القرية ، على نحو ما رأينا من قبل ، عند حديثنا عن (قصة الحضارة الإنسانية) (٤) ، ومن ثم فالحضارات التي ندعوها بالعليا ، مدينة بالفضل ، في أشياء جوهرية ، للحضارات التي نسميها بدائية (٥) .

أو على حد تعبير ول ديورانت ، في شيء من التفصيل : لقد خلق لنا البدائيون السابقون لعصر الحضارة ، صور الحضارة وأسسها ، فكل أوضاع الحياة الاقتصادية ، وضعت لنا أصولها ، في هذه المرحلة : الصيد والسمكة ، الرعي والزراعة ، النقل والبناء ، الصناعة والتجارة وشتون للمال . وكذلك كل الأنظمة السياسية البسيطة ، نبتت جذورها ، في هذه المرحلة : العشيرة

-
- (١) أسوالد اشبنغر : تدهور الحضارة الغربية - الجزء الثاني (مرجع سابق) ، ص ٣٦٨ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٢٨٧ .
(٣) أرجع الى ص ٢٢ من الكتاب .
(٤) أرجع الى ص ٢٣ - ٢٦ من الكتاب .
(٥) د. أحمد حيدى محمود : الحضارة - رقم (١٥) من (كتابات) - دار المعارف - ١٩٧٧ ، ص ١٤ .

والأسرة، القرية والجماعة والقبيلة . وكذلك ترى الحرية والنظام - هذان المحوران المتضادان ، اللذان تدور حولهما المدنية كلها - قد تلاهما لأول مرة . في هذه المرحلة ، فبدأ حينئذ القانون ، وبدأت العدالة ، وقامت أسس الأخلاق : تدريب الأطفال ، وتنظيم الجيش ، وتلقين الشرف والحشمة ، وقواعد السلوك والولاء ، وكذلك وضع أساس الدين ، واستخدمت آماله ومخاوفه ، في تأييد الأخلاق ، وتأييد المجتمع .

« فنظام يخاف من فوضى ، وطريق يعد طريق يشق ، من حياة الحيوان ، لينتهي إلى الإنسان الحكيم . فغير هؤلاء (الهمج) » ، « لما كتب للمدينة النهوض » (١) .

ذلك أن هذا الإنسان البدائي ، كان هو نفسه ، الذي وضع أصول العلم الحديث ، فقد كان « يعيش في الكهوف ، ويصارع العوامل الطبيعية ، ويقضى حاجاته الأساسية ، بطريقة بسيطة أولية ، فكان يحاول ويحرب ، فيصيب تارة ، ويخطئ تارة أخرى ، حتى تكونت لديه بمرور الزمن ، مجموعة من الخبرات العملية ، استطاع بواسطتها ، أن يضمن لنفسه ، ولأفراد أسرته ، استمرار الحياة على سطح الأرض ، في مواجهة العوامل الطبيعية المختلفة » .

و « وهكذا ، تألفت عند الشعوب والقبائل ، مجموعة من المعارف » ، « بعدها مؤرخو العلم ، مقدمة ، لا غنى عنها ، لنشأة العلم » (٢) .

(١) ولان ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول (نشأة الحضارة) (مراجع سابق) ، ص ١٥١ ، ١٥٢ .

(٢) الدكتور محمد علي أبو ريان : الفلسفة ومباحثها ، مع ترجمة كتاب (المسجل إلى الميتافيزيقا) ، لبرجيسون — الطبعة الثانية — دار المعارف — ١٩٦٨ ، ص ٦٩ .

وقد كان (منطق الحاجة) ، هو الذى يقف دوماً وراء تطور الحضارة الإنسانية ، من أقدم عهودها ، وكان هذا المنطق ، هو الذى وجهها من البدائية إلى الزراعة إلى الصناعة .. ولم يكن يقف وراء هذا التطور ، تفوق قوم ساروا في طريق الحضارة ، أو تميزهم على غيرهم . ولذلك كانت العلاقة علاقة موجبة ، بين (الحرب والمدنية) ، وذلك لأن (الحاجة) عند الحرب ، تكون أشد منها في أى وقت آخر ، ومن ثم (ينشط) الإنسان - والمجتمع - لكسبها ، وإلا أصابه الفناء .

ولذلك لوحظ أن الحرب ، كانت هي السبب المباشر في معظم الاختراعات وتقدمها ،^(١) ، للسبب السابق ، ولسبب آخر يراه برتراند رسل ، هو أن مصدر الحرب ، ومصدر الإبداع ، واحد ، في النفس البشرية ، فإن النشاط الحيوى نفسه ، الذى ينتج عنه كل ما هو خير ، تنتج عنه أيضاً الحرب ، وعجة الحرب ، ، ، فلقد كانت الامبراطورية الرومانية مسالمة وغير متجة ، بينما كانت أثينا في عهد بيركلس ، أكثر إنتاجاً ، كما كان أهلها أشد الناس نزوعاً إلى الحرب ، في التاريخ ، تقريباً^(٢) .

وكا يربط برتراند رسل بين الحرب والمدنية ، يربط أرنولد توينبى بين المدنية والحرب ، فيرى أن « الحرب ما هي إلا ولادة المدنية »^(٣) .

ولقد كانت الحرب - في نظر لانسلوت هوجين - من « الأسباب

(١) الدكتور حسن حسنى أبو السعود (مرجع سابق) ، ص ١٨٦ .
(٢) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ترجمة ومراجعة دريش الخشبة ، وعبد الكريم أحمد - رقم (٦٨) من مشروع (الألف كتاب) - العالمية للطبع والنشر ، ص ٧٧ .

(٣) أرنولد توينبى : الحرب والمدنية - ترجمة أحمد محمود سليمان - مراجعة الدكتور محمد اتيس - رقم (٥٠٧) من (الألف كتاب) - دار النهضة العربية - ١٩٦٤ ، ص ٨ .

الهامة لتقدم العلوم الكيميائية ، في القرن السابع عشر ، حيث وأن الحروب طلبت الحصول على أكبر قدر ممكن من البارود ،^(١) - ثم أدى التقدم في هذه العلوم الكيميائية ، إلى التقدم في علوم أخرى متصلة بها ، أدت كلها - فيما بعد - إلى (الثورة الصناعية) ، ومن ثم كانت (سحريته) من أولئك الذين يعتقدون في الغرب ، « عقيدة واسعة الانتشار ، ترجع التقدم الفني الراجع ، الذي صاحب حضارة شمال أوروبا ، إلى تلك الصفات الخاصة ، التي تميز أهلها ، من طول فارح ، وشعر أشقر ، وعيون زرقاء ، وبعد عن روح الفكاكة » ، وذلك لأن الظروف التي أحاطت بمغامرات الرأسمالية الأولى وأحلامها ، بما لا يقوم سندا كبير المثل هذا الاعتقاد ،^(٢) .

ومع ذلك ، فإن هناك (صفات خاصة) ، لا بد أن تتوفر في الأمة ، لتقوم فيها حضارة ، وإن كانت هذه الصفات ، أبدا ما تكون عن تلك الصفات التي يراها الغربيون المتصنون لجنسهم ، والتي يتقدم - من أجل ذلك - بسببها - واحد منهم ، هو لانسوت هوجين .

الدين والحضارة :

يرى اشبنجر ، أن « الحضارة » « ليست » « شيئا عظيما فقط ، بل إنها بكليتها ، شيء لا يماثله أي شيء آخر ، في هذا العالم المضي . فهي النقطة الواحدة ، التي يسمو عندها الإنسان بنفسه ، فوق قوى الطبيعة ، ويصبح هو نفسه خالقا » ،^(٣) .

-
- (١) لانسلوت هوجين : العلم للمواطن - الجزء الثاني - ترجمة دكتور حسين أحمد فهمي - مراجعة دكتور عبد الحليم منتصر - رقم (١٠١) من (الألف كتاب) - دار الفكر العربي - ١٩٦٣ ، ص ٨٣ .
- (٢) لانسلوت هوجين : العلم للمواطن - الجزء الثالث - ترجمة دكتور عطية عبد السلام عاشور ، ودكتور سيد رمضان هدارة - مراجعة دكتور محمد مرسي أحمد - رقم (١٠١) من (الألف كتاب) - دار الفكر العربي - ١٩٦٣ ، ص ٦ .
- (٣) أسوالد اشبنجر : تدهور الحضارة الغربية - الجزء الثالث - ترجمة أحمد الشيباني - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - ١٩٦٤ ، ص ٢٢٧ .

ولا يوجد (نظام) ، يسمو فيه الإنسان بنفسه ، فوق قوى الطبيعة ،
خير من الدين .

وقد تحدثنا كثيراً ، في كتابنا الأولين من كتب السلسلة ، عن هذه العلاقة
الموجبة ، القائمة بين (الدين والحضارة) ، في العصور الحضارية القديمة ، من
خلال تتبع العقيدة الدينية في الحضارات القديمة ، في كتاب السلسلة الأول (١) ،
ومن خلال تتبع فكرة الألوهية ، في هذه الحضارات القديمة ، في الكتاب
الثاني من كتب السلسلة (٢) .

وإذا كان محور الدين ، في أية عقيدة دينية ، يقوم على عمل حساب
(للجهول) ، في الحياة المادية التي يحياها الإنسان ، أو يقوم على أثر البعد
للمتافيزيقي ، في حياة الإنسان - والمجتمع - الفيزيقي ، فإن اشبنجليرد
على الماديين أو الدهريين ، الذين يرون أن الدين - من هذه الزاوية - سبب
من أسباب تخلف المجتمعات ، لا من أسباب تقدمها ، يرد بقوله : « إن الرعب من
العالم ، لا شك ، أخص الأحاسيس الأولية ، إبداعاً وخلقاً ، والإنسان ليدفن
لهذا الخس ، بأعمق الأشكال ، وأنضج الصور وأكملها » ، « والرعب من
العالم ، أشبه بنغم سرى ، لا تستطيع كل أذن أن تدركه ، لكنه ينساب مع
هذا ، من خلال شكل لغة كل عمل قى أصيل ، ومن كل فلسفة باطنية ، ومن
كل عمل هام خطير » (٣) .

(١) دكتور عبد الفتى عبود : العقيدة الإسلامية ، والأيديولوجيات
المعاصرة - الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) -
الطبعة الأولى - دار الفكر العربي - ١٩٧٦ ، ص ٥٢ - ٥٧ .

(٢) دكتور عبد الفتى عبود : الله ، والإنسان المعاصر - الكتاب
الثاني من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار
الفكر العربي - فبراير ١٩٧٧ ، ص ٣٥ - ٥٦ .

(٣) أسوالد اشبنجلير : تدهور الحضارة الغربية - الجزء الأول -
ترجمة أحمد الشيباني - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت -
١٩٦٤ ، ص ١٦٩ .

إن هذا الإيمان بالمجهول — جوهر أى دين — هو الذى يدفع الإنسان إلى اقتحام هذا المجهول ، لاكتناه أسرارهِ ، ولو أنه اقتحام يكون حذرا ، لا يعرف التمور ، وهو — فى حذره هذا — يقتحم آفاق الحضارة ، وهو لا يدري ، لأن الحضارة إنما تبني على حسابات دقيقة ، لا على خططات عشوائية .

كما أنه إذا كان (الموت) ، هو محور الفكر الدينى من قديم ، فإن هذا الموت ذاته ، هو أكبر دافع إلى بناء حضارة — أو بعبارة أشتبجر ، « إن ما هو روحى ، هو فى كل حضارة ، دينى ، وله دين ، أوعى هذا الأمر ، ولم يمه ، فكونه موجودا ، وصائرا ومتطورا ومتحمسا لنفسه ، فهذا هو دينه » (١) .

« إن كوننا لا نحميا فقط ، بل إننا نعرف عن (أمور الحياة) ، هو نتيجة لوجودنا الجسدى ، فى عالم الضوء . لكن الحيوان يعرف الحياة فقط ، ولا يعرف الموت » . « ومن معرفتنا بالموت ، تتولد تلك النظرة إلى العالم ، التى نمتلكها ، بوصفنا أناسا ، ولستنا بحيوانات » (٢) .

إن الإحساس (بحتمية) الموت ، وبما لهذا الموت من مدلول ومعنى ، يخلق فى نفس الإنسان ، الإحساس (بقيمة) الحياة ، وبالتالي يدفعه إلى العمل والبناء ، وإلى التفكير الخلاق ، « فأنا أعتقد) ، هى الكلمة العظمى ضد الخرف الميتافيزيقى ، وهى فى الوقت ذاته ، مجاهرة بالحب ، وإعلان عنه » (٣) — على حد تعبير أشتبجر .

أو على حد تعبير الدكتور عماد الدين خليل : إن الموت « (واحد)

(١) أسوالد أشتبجر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء الثانى

(مرجع سابق) ، ص ١٨٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٤١ ، ٢٤٢ .

(٣) أسوالد أشتبجر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء الثالث

(مرجع سابق) ، ص ١٢٥ .

عن تحديات كثيرة ، في عالم الإنسان ، من أجل أن تبعث فيه التوتر الدائم ، والطموح الأبدى ، للتغلب والتفوق والانتصار ، وتمنحه من أن يسلم نفسه للكسل والتراخي والانتكالية ، التي تقف على التقيض تماماً ، مما يتطلبه التاريخ البشرى ، من حركة وفاعلية ، وردود مستمرة ، على التحديات القائمة (١) .

ويزيد من (عجزية) الموت تلك ، أنه يأتي على غير موعد ، وأنه لا يعنى انتهاء الحياة ، بل هو معنى حياة أخرى ، لا تنتهى - ومن ثم فهو معنى تجديد الحياة ، على شكل آخر ، أكثر روعة .

ولو أن الموت أتى على موعد ، يعلمه الإنسان ، انسرب الهم والقلق والبأس إلى نفسه ، فترة من حياته ، قبل أن يموت ، قد تطول وقد تقصر ، ولكنها في الحالين ، تغدو تدميراً للحياة كلها ، أى تدمير ، وبالتالي هدماً للحضارة ، يأتي على ما شيد فيها ، في فترة إقبالها الحياة ، ودفعتها البثالة .

ولو أنه كان نهاية الحياة ، وليس تجديداً لها . . . لكان تحطيم الحضارة ، وللرغبة في البناء والتشييد ، لأن الرغبة في البناء والتشييد ، لا تنبع من نفسها ، يهددها شبح الموت ، الذي يحطم الحياة ، على هذا النحو المأساوى القاتل .

إن الموت كنهاية حياة ، وبداية حياة ، هو قمة التناؤل في حياة الإنسان ، والتناؤل هو الوقود ، الذى يدفع بالنفس إلى البناء والتشييد ، وإلى إقامة الحضارة .

وكم كان الزعيمان المصلحان ، الشيخ جمال الدين الأفغانى ، والشيخ الإمام محمد عبده ، بعيدى النظر ، قبل اشتينجلر ومن تحا نجره ، حين رأيا أن

(١) الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الإسلامى للتاريخ - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - بيروت - كانون الثانى (يناير) ١٩٧٥ ، ص ١٣٤ ، ١٣٥ .

« الأصول الدينية الحقّة »، « تنشئ للأهم ، قوة الاتحاد ، واتّلاف الشمل » ،
وتفضيل الشرف على لذة الحياة ، وتبعثها على اقتناء الفضائل ، وتوسيع
دائرة المعارف ، وتنتهى بها إلى أقصى غاية فى المدنية » (١) .

ونحب أن ننبه هنا ، إلى أن ما تنصده بالدين ، ليس الدين السماوى
بالضرورة ، فالأديان التى نمت فى ظلها الحضارات القديمة كلها ، كانت
ديانات وضعية ، ولكنها فعلت فعلا فى دفع الشعوب إلى أمتها فى طريق
الحضارة والمدنية ، فقد كانت الحضارات القديمة ، كلها (دينية) (٢) ، ومن ثم
فالمقصود بالدين هنا ، هو « مجموعة الأفكار والآراء والمعتقدات ، التى تتعلق
بالحياة وما بعد الحياة ، والتى يتوصل إليها (فيلسوف) عبرى ، وقد تكون
متفقة مع العقل والمنطق ، وقد لا تكون ، وقد تكون قريبة فى تصوراتها
من الأديان السماوية ، وقد لا تكون » (٣) .

أو على حد تعبير الدكتور يواس يونا اليسوعى : « إننا عندما نتكلم عن
الدين » ، « نقصد الدين كما عاشه الإنسان ، أى الدين ، لا كما أراد الله ، وكما
يريد أن يكون ، بل الدين كما فهمه وطبقه الإنسان » . « وهذا المعنى ، نستطيع أن
نقول : إن الدين يكيف الحضارة ، كما أنه يتكيف بحسب الحضارة ، التى تحمله .

(١) جمال الدين الأفغانى ، والشيخ محمد عبده : العروة الوثقى —
الطبعة الأولى — دار الكتاب العربى — بيروت — لبنان — ذو الحجة
١٢٨٩ هـ — شباط (فبراير) ١٩٧٠ م ، ص ٦٢ .

(٢) دكتور عبد الفنى عبود : التربية ومشكلات المجتمع — الطبعة
الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٨٠ ، ص ١٠٧ .

(٣) دكتور عبد الفنى عبود : الأيديولوجيا والتربية ، مدخل
لدراسة التربية المقارنة — الطبعة الثالثة — دار الفكر العربى —
١٩٨٠ ، ص ٣١ .

بعبارة أخرى، كما أن الدين يحاول أن يغير الإنسان ، فإن الإنسان بدوره ، يغير الدين . والشاهد على ذلك ، تعدد الفرق الدينية ، في جميع الأديان . المسيحية لها فرقها ، والإسلام فرقه (١) .

وفي داخل هذا الإطار العام للدين كما نقعده ، تتوقف (قدرة) الدين على العطاء الحضارى ، على مدى اقتراب هذا الدين ، من (المثل الأعلى) ، الذى حدده الله سبحانه ، للإنسان ، ومدى تعبيره عن (فطرة الله ، التى فطر الناس عليها) ، على حد تعبير القرآن الكريم (٢) — تلك الفطرة التى نراها — على حد تعبير الشهيد سبى قطب — فى هيكल الكون الماهل ، وفى محتوياته المتنوعة ، الشاملة الأحياء والأشياء ، والآفلاك والأجرام ، والنجوم والكواكب ، والجليل والصغير ، والحائى والظاهر ، والمعلوم والمجهول ... ، وه فى ضمير الزمان ، وأبعاد التاريخ (٣) .

أى أن قدرة الدين على العطاء الحضارى ، تتوقف على مدى مساهمته (للقانون) الربانى ، الذى خلقه الله سبحانه ، وعليه يجب أن يسير الإنسان ، حتى يستطيع أن يكون — بحق — كما أراد له ربه — خليفة لله فى الأرض .

ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يسمو بنفسه فوق قوى الطبيعة ، على حد تعبير أشتينجر ، الذى استهلنا به حديثنا عن (الدين والحضارة) (٤) ،

(١) أدونيس : الثابت والمتحول ، بحث فى الاتباع والابداع عند العرب — ١ (الأصول) — الطبعة الأولى — دار العودة بيروت — ١٩٧٤ ، ص ١٥ ، ١٦ (من الاستهلال ، بقلم الأب الدكتور بولس نويبا اليسوعى) .

(٢) قرآن كريم : الروم — ٣٠ : ٣٠ .

(٣) سيد قطب : فى ظلال القرآن — المجلد الخامس (الاجزاء : ١٩ — ٢٥) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٢٧٦٠ .

(٤) ارجع الى ص ٣٢ من الكتاب .

إلا إذا سار وفق هذا (القانون) الرباني، الذي انتشل الإنسان، من (بهيمية) حياته الحيوانية، إلى أفق الإنسانية الأرحب، الذي صار به (خليفة) لله في الأرض، و« الحضارة تولد، في اللحظة التي تستيقظ فيها روح كبيرة، وتفصل هذه الروح، عن الروح الأولية للطفولة الإنسانية، كما أن لكل حضارة طرازها الخاص بها، وباستطاعة المرء أن يتلصق بهذا الطراز، في كل إنجاز من إنجازاتها، فنيا كان أم عنيا أم دينيا » (١) — وهذا الطراز، يحدد معالمه، الشخصية الإنسانية التي أبدعته، وسمات هذه الشخصية.

ومن هنا، كان ما ذهب إليه أشفيتسر، من أن هناك حضارة أخلاقية، وحضارة لا أخلاقية، (٢)، بحسب أخلاقية الإنسان — والشعب — الذي أبدع هذه الحضارة، أو لا أخلاقية هذا الإنسان — أو الشعب.

وقد يقول قائل هنا: وأين مكان الدين، في مثل هذه الحضارة اللا أخلاقية؟ وهل هناك دين لا أخلاقي؟

والجواب بالإيجاب بطبيعة الحال، لأن الدين لم يكن في معظم حالاته من صنع الله، بل كان من صنع البشر، بمعنى أن الناس كانوا في كل مجتمع من المجتمعات القديمة، يتصورون عالم ما وراء الطبيعة، على نحو معين، يتفق وظروف حياتهم، ومن ثم فإن الكاهن لم يخلق الدين خلقا، لكنه استخدمه لأغراضه فقط، كما يستخدم السياسي ما للإنسان من دوافع فطرية

(١) أسوالد اشبينغلر: تدهور الحضارة الغربية — الجزء الأول — (مرجع سابق)، ص ١٢، ١٣ — من مقدمة المترجم.

(٢) البرت اشفيتسر: فلسفة الحضارة — ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي — مراجعة الدكتور زكي نجيب محمود — المؤسسة المصرية العامة للكتاب والتأليف والترجمة والطباعة والنشر — مارس ١٩٦٢، ص ٣٧.

وعادات ، فلم تنشأ العقيدة الدينية عن تلفيقات أو الأعياب كهنوتية ، إنما نشأت عن فطرة الإنسان ، بما فيها من تساؤل لا ينقطع ، وخوف وقلق وأمل ، وشعور بالعزلة ، (١) .

ولذلك اختلفت هذه التصورات الدينية ، من مكان إلى مكان ، على نحو ما سنرى في الفصل التالي .

وأياً كان الصور الديني القديم ، فقد كان هذا الصور ، نتيجة من نتائج المنجزات العلمية في المجتمع ، ثم كانت بعد ذلك ، سبباً من أسباب زيادة هذه المنجزات العلمية ، فإن العلم - كالأدب - بدأ بالكهنة ، واستمد أصوله من المشاهدات الفلكية ، التي كانت تحدد مواعيت المحافل الدينية ، ثم صين في كنف المعابد ، ونقل عبر الأجيال ، باعتباره جزءاً من التراث الديني ، (٢) .

وحتى الديانات ، التي تنزلت من السماء ، على أيدي رسل ، لم تسلم من هذه البصمة البشرية ، وذلك من خلال ما دخلها من (تحريف) ، مقصود أو غير مقصود ، وبمحسنة أو بسوئها . . مما جعل كل دين من هذه الأديان ، فرقاً ومذاهب شتى ، على نحو ما رأينا في عبارة الأب بولس نويبا اليسوعي السابقة ، في تقديمه لكتاب أدونيس (٣) .

ومن هذه الديانات ، السماوية المحرفة ، أو غير السماوية ، على السواء ، ديانات قامت على تعجيد (عنصر) معين ، على سائر العناصر ، كما سنرى عند حديثنا عن الكونفوشيوسية والهندوسية والبوذية والشنتية ، وغيرها من الديانات الوضعية ، على نحو ما سنرى ، وكما يمكن أن نرى بوضوح ، في الديانة اليهودية ، من ديانات السماء ، المحرفة ، لتحقيق هذا الغرض العنصري .

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الأول (نشأة الحضارة) (مرجع سابق) ، ص ١١٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٣٤ .

(٣) أرجع الى ص ٣٦ ، ٣٧ من الكتاب .

وإذا ما اعتدلت الديانة السماوية المحرفة قليلا ، فإنها تعتدل في نفس الاتجاه ، كما تفعل المسيحية المحرفة ، التي ترى المؤمنين بالمسيح إلها - هم البشر ، الجديرون بالاعتبار ، وغير المؤمنين به . . كفارا ، لا يرقون إلى مرتبة الأدميين :

— « أما أعدائي أولئك ، الذين لم يريدوا أن أملاك عليهم ، فأتوا بهم إلى هنا ، وإذ يحوم قدامى » (١) .

وتاريخ المسيحية منذ ظهورها ، وحتى اليوم ، خير شاهد على مدى ترجمة ما ينسب لوقا إلى السيد للمسيح ، إلى واقع حي . . خاصة مع المسلمين .

فأين هذه الأخلاقيات المزعومة ، في هذه المواقف الدينية ، مع غير معتققي الدين — اللهم إلا إذا كانت هذه الأخلاق نسبية . . كأخلاق الأسبرطيين ؟

(١) العهد الجديد : انجيل لوقا — ٣ : الاصحاح التاسع عشر : ٢٧ .

الفصل الثاني

مولد الحضارة وأفولها

تقديم :

إذا كانت (الحضارة) درجة من الدرجات التي تصل إليها (الثقافة) في تعقدها (١)، وإذا كانت (الثقافة) مرادفاً (لشخصية) الأمة، أو (الشخصية القومية) (٢) - فإن معنى ذلك ، أن الحضارة ، كأي كائن حي، تولد، وتنمو، وتتمو، ثم تنطرق إليها الشيخوخة ، ثم تموت ، وأنها في عملية انتقالها هذا، من حالة إلى حالة ، رهن بمجموعة من (القواعد) ، التي تحكم الحياة . . أية حياة .

أو على حد تعبير اشبنجلر ، « إن الحضارات ، هي تراكيب عضوية ، وإن التاريخ ، هو مجموع سيرتها الشخصية » (٣) .

وليس هذه (التراكيب العضوية) ، التي تتألف منها الحضارة ، بمعزل عن نفس (التراكيب العضوية) ، التي تتشكل منها (شخصية) الأمة ، صانعة الحضارة ، « فالشعب » - على حد تعبير اشبنجلر أيضاً - « وحدة نفس ، والأحداث العظمى في التاريخ ، لم تنجزها الشعوب ، بل لأنها هي نفسها التي خلقت الشعوب » (٤) .

(١) ارجع الى ص ٢٩ من الكتاب .

(٢) ارجع الى ص ٢١ من الكتاب .

(٣) أسوالد اشبنجلر : تدهور الحضارة الغربية - الجزء الأول

(مرجع سابق) ، ص ٢١٣ .

(٤) أسوالد اشبنجلر : تدهور الحضارة الغربية - الجزء الثاني

(مرجع سابق) ، ص ٤٧٥ .

و يرى اشبنجر ، أن الحضارة تولد ، في اللحظة التي تستيقظ فيها روح كبيرة ، وتفصل هذه الروح ، عن الروح الأولية للطفولة الإنسانية ، ويرى « أن الحضارة تولد وتنمو ، في تربة بيئة ، يمكن تحديدها تحديدا دقيقا ، وأن الحضارة ككل كائن ، لها طفولتها وشبابها ونضوجها وشيخوختها ، وأنها تموت ، عندما تحقق روحها ، جميع إمكاناتها الباطنية ، على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون وعلوم ودول ، وأن الحضارة عندما تحقق هذه الأمور ، وتستنزف إمكانات روحها ، في تجسيد هذه الإنجازات ، تنخشب ، وتحول إلى مدينة » .

ويرى « أن لكل حضارة تاريخا ، وأن هذا التاريخ ، هو تاريخ النفس الأولية ، للآمة ذات الحضارة » ، « فالحضارة تولد ، وهي تحمل معها صورة وجودها ، وهي على صلة رمزية عميقة » ، « بالمكان الذي فيه ، وبواسطته ، تريد أن تحقق وجودها ، وهي تصارع وتناضل ، داخل المكان ، الذي اختاره لها مصيرها » (١) .

ولنبدا قصة الحضارة ، من مولدها ، وتابع مسيرتنا معها ، حتى اندحارها .

مولد الحضارة :

إذا كانت الحضارة تعنى — باختصار — « إقامة مجموعة من الناس ، في الحضر ، أى في مواطن العمران » ، وإذا كان معناها قد اتسع ، « حتى صار شاملا لجميع أنواع التقدم والرقى الإنسانيين ، لأنهما لا يردهران ، إلا عند المستقرين ، في مواطن العمران » (٢) ، فإن الحضارة لا يمكن أن تكون بمنزل

(١) اسوالد اشبنجر : تدهور الحضارة الغربية — الجزء الأول (مرجع سابق) ، ص ١٢ ، ١٣ — من مقدمة المترجم .

وننبه هنا الى رأى اشبنجر في المدينة ، الذي رددنا عليه ص ٢٣ من الفصل السابق .

(٢) مبدد الرحمن حبنكة الميداني : اسس الحضارة الاسلامية ووسائلها — الطبعة الأولى — دار العربية ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٠ هـ — ١٩٧٠ م ، ص ١١ .

عن (الإنسان) ، فهو الذى وقف — ويقف — وراء أية حضارة ، فهو الذى يدع الحضارة ، ويكتشف أسرار الطبيعة ، وخواص العناصر ، ويصمم الآلات ، ويصنع الأجهزة ، ثم إنه بغير الإنسان ، تتطل الأسلحة ، وبغير الإنسان ، لا تعدو الأجهزة العصرية ، أن تكون آلات صماء (١) .

يضاف إلى ذلك ، أن الحضارة ليست ذلك الكرسي الذى نجلس عليه ، والقلم الذى نكتب به ، والإناء الذى نشرب فيه الماء ، إنما هو (الشخص) ، الذى يستعمل هذا وذاك ، لغرض خاص ، وعاطفة خاصة ، وروح لا تفك عنه ، لآى لحظة من اللحظات (٢) .

ومن ثم فقول (الحضارة) فى أى مجتمع من المجتمعات ، يبد بمولد (إنسان) ذلك المجتمع .

ومعنى مولد إنسان ذلك المجتمع ، هو أن (تتغير) الظروف من حول هذا الإنسان ، بحيث تخلق فى أعماقه ، تلك (الإيجابية) ، التى تدفعه إلى (البناء) . . فكون الحضارة .

وتتمثل تلك (الإيجابية) - عند أشفيستر - فى تلك النظرة (المتفائلة) إلى الحياة ، مما يجعل لهذه الحياة (قيمة) فى نظر الإنسان ، لأنه « من هذا الموقف من الكون والحياة ، ينشأ الدافع إلى رفع الوجود ، إلى أعلى مستويات القيمة ، بالقدر الذى يكون لنا تأثير فى تحقيق ذلك . ومن هنا ينشأ النشاط

(١) دكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : الشخصية الإسلامية ، دراسة قرآنية - الطبعة الثانية - دار العلم للملايين - بيروت - آيار (مليو) ١٩٧٧ ، ص ١١ .
(٢) محمد الحسنى : الإسلام الممتحن - تقديم الفكر الإسلامى الكبير ، أبو الحسن الندوى - الطبعة الأولى - المختار الإسلامى للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٦٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ١٠٩ .

الموجه إلى إصلاح أحوال الفرد الحية ، وأحوال المجتمع والدولة الإنسانية ،
ومنه تنبثق أعمال الحضارة الخارجية ، وسيطرة الروح على قوى الطبيعة ،
والتنظيم الاجتماعي الأعلى ، (١) .

وهي - في نظره - « تنشأ ، حين يستلم الناس عزمًا واضحًا صادقًا ، على
بلوغ القصد ، ويكرسون أنفسهم ، تبعًا لذلك ، لخدمة الحياة ، وخدمة
العالم ، وفي الأخلاق وحدها ، نجد الدافع القوي ، إلى مثل هذا العمل ...
لكن لا سبيل إلى إقناع الناس بحقيقة توكيد الحياة الدنيا ، وبالقيمة الصادقة
للأخلاق ، لا سبيل لإقناعهم عن طريق الدعوة والوعظ ، بل لابد أن تنشأ
العقيدة الإيجابية الأخلاقية ، التي تمتاز بها هذه المعتقدات ، في الإنسان
نفسه ، كنتيجة لصلة روحية باطنة بالعالم ... ولن تتقدم الحضارة المستمرة
الحقيقية ، إلا إذا وصلت غالبية الأفراد ، إلى هذه النتيجة » (٢) .

ومن هذا المنظور ، يرى ول ديورانت ، أن الحضارة لا تقتصر « على
جنس دون جنس ، فقد تظهر في هذه القارة أو تلك ، وقد تنشأ عن هذا
اللون من البشرية أو ذاك » ، « فليس هو الجنس العظيم الذي يصنع المدينة ،
بل المدينة العظيمة ، هي التي تخلق الشعب » . « فلو تهيات لجنس بشري
آخر ، نفس الظروف المادية ، ألفت النتائج نفسها تتولد عنها ، وها هي ذي
اليابان في القرن العشرين ، تعيد تاريخ إنجلترا ، في القرن التاسع عشر » (٣) .

ولم يجد الباحثون صعوبة في الوصول إلى (مواصفات) هذا الجو العام
الذي لابد أن يحيط بالإنسان ، حتى يتحول إلى إنسان (صانع للحضارة) .

فول ديورانت يرى أن الحضارة « تبدأ ، حيث ينتهي الاضطراب

(١) ألبرت اشفيتسر (مرجع سابق) ، ص ٧٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٥ ، ٦ .

(٣) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الأول (نشأة الحضارة) .

(مرجع سابق) ، ص ٦ .

والقلق ، لأنه إذا ما أمن الإنسان من الخوف ، تحررت في نفسه دوافع التطلع ، وعوامل الإبداع والإنشاء ، وبعدئذ لاتنفك الحوافز الطبيعية تستنمته ، للمضى في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها . والحضارة (في نظره) ، مشروطة بطائفة من العوامل ، هي التي تستحث خطاها ، أو تدوق مسراها ، وأولها العوامل البيولوجية ، « وثانيها العوامل الجغرافية » ، « والعوامل الاقتصادية أهم من ذلك » (١) .

إلا أنه « ما هذه العوامل المادية والبيولوجية ، إلا شروط لازمة لنشأة المدنية ، لكن تلك العوامل نفسها لاتكون مدنية ، ولا تنشأ من عدم ، إذ لابد أن يضاف إليها العوامل النفسية الدقيقة ، فلا بد أن يسود الناس نظام سياسي ، مهما يبلغ ذلك النظام من الضعف ، حداً يدنوه من الفوضى ، ولا مندوحة كذلك ، عن وحدة لغوية ، إلى حد ما » ، « ثم لا مندوحة كذلك ، عن قانون خلقى ، يربط بينهم » ، « ولو انعدمت هذه العوامل - بل ربما لو انعدم واحد منها - لجاز للمدنية ، أن يتقوض أساسها » (٢) .

ويزيد ول ديورانت ، هذه (العموميات) ، التي أوردها في الجزء الأول ، من دراسته الممتعة ، عن (قصة الحضارة) - يزيداً (تفصيلاً) ، عند دراسته للحضارة اليابانية ، حيث يرى أن « أول عناصر هذه المدنية ، هو العمل » ، « وثاني عناصر المدنية ، هو الحكومة - أعنى تنظيم الحياة والمجتمع ، ووقايتهما ، بفضل القبيلة والأسرة والقانون والدولة » .

« وثالث عناصر المدنية ، هو الأخلاق - العادات وآداب السلوك ، والضمير ، والإحسان - فالأخلاق قانون ينشأ في باطن النفس ، ويولد

(١) المرجع السابق ، ص ٣ ، ٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٦ ، ٧ .

فها آخر الأمر ، تميزاً بين الصواب والخطأ ، « ويغير ذلك القانون ،
تحل الجماعة أفراداً ، وتسقط فريسة لدولة أخرى ، يكون فيها التماسك
الاجتماعى » .

« ورابع عناصر المدنية ، هو الدين — أى الانتفاع بعقائد الإنسان ،
في القوى الخارقة للطبيعة ، للتخفيف من الآلام ، والسمو بالشخصية الإنسانية ،
وتقوية الفرائض الاجتماعية ، والنظام جتماعى » .

« وخامس عناصر المدنية ، هو العلم — وهو النظر الصائى ، والنسجيل
الصادق ، والاختبار المحايد ، وجمع المعرفة شيئاً فشيئاً ، بحيث تكون من
الصدق الموضوعى ، بما يمكننا من التنبؤ بجرى الطبيعة في المستقبل ،
وضبطه » .

« وسادس عناصر المدنية ، هو الفلسفة — وهى محاولة الإنسان لأن
يفهم شيئاً ، عن الوجود فى مجموعه » .

« وسابع عناصر المدنية ، هو الأدب — وهو نقل اللغة على تنابع الأجيال ،
وتربية النفس ، وترقية الكتابة ، وإبداع الشعر والمرحبة » .

« وثامن عناصر المدنية ، هو الفن — وهو تجميل الحياة ، بالألوان
والأنغام والصور ، التى تشرح الصدور » (١) .

أى أن (الحضارة) تبدأ ، حيث تبدأ (الثقافة) فى النبور ، وحيث
يتحقق الاستقرار للمجتمع ، وحيث يشرع كل إنسان — بعد ذلك — فى
النهوض بحياته — فينهض المجموع ، بنهوض الفرد .

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الخامس (الشرق
الأمضى) (اليابان) — ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود — الإدارة
الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر — ١٩٥١ ، ص ١٩٩ — ٢٠٣ .

ولعل ذلك، هو سر تعريف اشفتسر للحضارة، بأنها « هي التقدم الروحي والمادى، للأفراد والجمهير، على حد سواء » (١)، وقوله: إنه قد تبين له وفي ختام المطاف، أن الحضارة في جوهرها، أخلاقية (٢)، وأن الروح الأخلاقية، هي الموجبة لجميع جوانب الحضارة (٣) — هذا على أن نفهم الأخلاق بمعناها العام — أى ما (تواضع) الناس عليه، من علاقات، عامة وخاصة، بنض أنظر عن اقتراب هذه الأخلاق، من مثلها الأعلى — أى الأخلاق بمعناها النسبي، لا بمعناها الدينى .

ولذلك اختلفت (الخطوط العامة) لهذه الحضارة، من مجتمع إلى مجتمع، باختلاف هذه (الخطوط الأخلاقية) العامة، لأن الحضارة — كالأخلاق — لأن هي « لا » نتائج ملائمة، لمجموعة الأفكار والمقائد والتقاليد، والعوامل النفسية المهيمنة عليها (٤) .

وسوف - نرى عند دراستنا للحضارات القديمة في الفصل التالى (الثالث) - مدى هذه العلاقة بين الحضارة، والبيئة التى نشأت فيها، لأنها جوهر القضية، كما سنرى من خلال الدراسة كلها .

أقول الحضارة :

ومثلما وصل الباحثون - بسهولة - إلى (عوامل البناء) فى الحضارة، أو (الجو العام) الذى تولد فيه وتنشأ وتنمو وتزدهر .. وصلوا - بنفس السهولة - إلى (عوامل الهدم) فى الحضارة، أو (الجو العام)، الذى تموت فيه .

(١) البرت اشفتيسر (مرجع سابق)، ص ٣٤ .

(٢) المرجع السابق، ص ٣ .

(٣) المرجع السابق، ص ٥٦ .

(٤) عبد الرحمن حسن حينكة الميدانى (مرجع سابق)، ص ٢١ .

ويرى ول ديورانت، أن البربرية تحيط على الدوام بالحضارة، وتستقر في وسطها ومن تحتها، متحفزة لأن تهاجم بقوة السلاح، أو بالهجرة الجماعية، أو بالتوالد غير المحدود. وما أشبه البربرية بالغصاة المتلبدة، في البلاد الاستوائية، تحاول أشجارها على الدوام، أن تقضي على معالم الإنسان المتحضر، وتقاوم جهوده، ولا تتعرف فقط بهزيمتها، بل تظل قرونا طويلا، صابرة ترقب، حتى تتاح لها الفرصة، لاستعادة ما فقدته من أرض، بفعل الإنسان المتحضر^(١).

و (ظاهر) كلام ديورانت، هو أن الحضارة تنهدم، بفعل البربرية المحيطة بها، ولكن (جوهر) كلامه، هو أن هذه الحضارة، تنهدم من الداخل أولا، فيكون انهدامها الداخلي، مغريا للبربرية المحيطة بها، أن تقض عليها، فإنه يندر أن يأتي الموت إلى مدينة، من خارجها، بل لا بد للانحلال الداخلي، أن يفت في نسج المجتمع أولا، قبل أن يتاح للثورات أو الهجمات الخارجية. أن تغير جوهر بنائها، أو أن تقضي عليها، قضا أخيرا^(٢).

أى أن الحضارة، تحمل بين طبائنها، عوامل فتنها على نحو ما سنرى فيما بعد.

وإذا كانت الحضارة تولد، حيث يولد الإنسان، متفائلا، محبا للحياة، متمسكا بها، فإن الحضارة تنتهى، حيث (ينتهى) ذلك الإنسان، بحلول التشاؤم في حياته محل التفاؤل، وبضيفه بالحياة، ضيقاً يمثل في ذلك

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثانى من المجلد الأول (الشرق الأدنى) — ترجمة محمد بدران — الطبعة الثانية — الإدارة الثانية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٦ ، ص ٢٦٤ ، ٢٦٥ .

(٢) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الخامس (الشرق الأقصى) (اليابان) (مرجع سابق) ، ص ١٦٥ .

(الانحلال) ، و (التحلل) من كل القيم الإنسانية ، التي يحرص عليها ، أولئك الذين يحبون الحياة حقاً .

ويرى أرنولد توينبي ، المؤرخ البريطاني المشهور (١٨٨٩-١٩٧٥م) ، أن انحلال الحضارات ، يرافقه فساد ، يذب في أرواح الناس ، وتغيير جذري ، يطرأ على سلوكهم ومشاعرهم وحياتهم كلها ، ويحل محل الصفات الباهرة ، والقوى المبدعة ، التي كانت تزخر بها ذواتهم ، في دور النمو الحضارى ، ثنائية من النزعات والمواقف العقيمة المتناقضة . . وفي هذا الدور ، يعمى الفساد الروحى أيضاً ، عن فوضوية ، تعم الأخلاق والعادات ، ونحطاط يسود الآداب والفنون واللغات ، ومحاولات عقيمة ، للتوفيق بين الديانات المختلفة ، وتسمى الأقلية المسيطرة ، في حالات معينة ، إلى أن تفرض بالقوة على رعاياها ، فلسفة خاصة ، أو ديناً مختاراً ، ولكنها تخفق في محاولاتها هذه ، باستثناء حالة شاذة ، تتمثل في الكيفية (طريق القوة أو التساهل) ، التي انتشرت بها الدعوة الإسلامية ، بين الأمم المغلوبة (١) .

وبعبارة أخرى : إن الحضارة تولد ، في حالة يكون فيها البناء الاجتماعى (الثقافى) قد تكامل ، وصارت (الأمة) مدفوعة - في ضوء تكامله - إلى أمام ، لتحقيق أهدافا عزيزة عليها ، لتحقيق تلك الأهداف ، وتحقيق معها - وعلى طريقة - وبجانبها - حضارة .

وعندما يصل التقدم الحضارى إلى ذروة معينة ، يبدأ (الاختلال) في هذا البناء الاجتماعى ، الذى شيد في مراحل الكفاح الأولى ، إما بتغلب

(١) الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الإسلامى للتاريخ (مراجعة

مسبق) ، ص ٨٧ ، ٨٨ .

(م ٤ - الحضارة الإسلامية)

فرد على الأمة ، واستبداده بها ، ولما تغلب طبقة من الطبقات ، على سائر الطبقات ، واستئثارها - دونها - بالمال أو النفوذ ، أو كليهما معاً ، ولما بسيادة (الترف) جميع الأفراد والطبقات ، نتيجة للتقدم الحضارى الذى تحقق ، كما هو الحال فى الحضارة الغربية المعاصرة ، فيبدأ هذا الترف ، ينهش فى خلايا الأمة الحية ، حتى يقضى عليها تماماً .

أى أن الحضارة التى شيدت ، تبدأ فى الأفول ، عندما تتغير الأحوال من حول الإنسان ، فيجهز القلق على أحشائه ، لأسباب كثيرة ، قد تكون (الزفافية) واحداً منها ، ومعها ضور الروح ، وفساد الخلق ، فقد تمحز أمة من الأمم ، سبقا حضارياً ، فى إحدى هذه المراتب ، فى حين أنها قد تكون فى أقصى درجات التخلف الممجى ، بالنسبة إلى غيرها من المراتب ، (١) .

كما أنه كثيراً ما تصاب الإنسانية بويلات جسام ، نتيجة لسبق حضارى مادى ، مجرد عن حضارة خلقية وروحية ، فيكون هذا السبق المادى ، وسيلة للطفيان ، وخراب العمران ، والإفساد فى الأرض ، وحلول الشر المستطير .

وبذلك تنقلب الصورة الحضارية المادية ، إلى وجه ممجى متجهم كالح ، مفعم بالحقبة والظلم والشر والفساد ، وذلك لأز الفرائز النفسية فى الناس ، لما يبيت على حاشتها الشهوية ، وروى بين يديها ، تؤسئل المادية المتقدمة ، فإنها ستعرض الناس على استخدام هذه الوسائل المتقدمة ، فى السطو والظلم والعدوان ، والتكالب على الشهوات واللذات ، استخداماً مفرطاً فى الممجية ، بعيداً عن كل معنى حضارى كريم ، (٢) .

(١) عبد الرحمن حسن حنيفة الميدانى (مرجع سابق) ، ص ١٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥ ، ١٦ .

بين خطي البسطة والتهلية :

كان العلامة العربي المسلم ، عبد الرحمن بن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨ هـ = ١٣٣١ - ١٤٠٥ م) ، أول من ألقى الضوء على مولد الحضارة وأفرعها ، على ذلك النحو الرائع ، الذي وضعه من بعده ، علماء الغرب المعاصرون ، كما كان أول من ألقى الضوء على (مسار) الحضارة ، منذ يوم مولدها الأول ، وحتى يوم وفاتها - لو أفرعها - وغروب شمسها .

ولم يسم ابن خلدون الحضارة ، باسمها المعاصر (الحضارة) ، وإنما أطلق عليها لفظ (العمران) ، وجعل من هذا (العمران) ، علما مستقلا ، قائما بذاته ، وراه . المقياس الحقيقي لفهم التاريخ والمجتمعات الحاضرة ، والتنبؤ بمستقبلها (١) .

وإطلاق اسم (العمران) على الحضارة ، على ذلك النحو الخلدوني ، أكثر دقة وروعة ، وأكثر تعبيراً عن الحضارة ، من الاسم المعاصر لها (الحضارة) ، إذ أن الحضارة - كما سبق في الفصل الأول - مشتقة من الحضور (٢) ، أي من التجمع الإنساني ، حيث يؤدي هذا التجمع إلى العمران ، على نحو ما رأينا هناك .

ومن ثم فالحضارة مأخوذة من مجرد اجتماع القوم - أي من (مقدمة) الحضارة ، بينما العمران مأخوذ من (نتيجة) هذا الاجتماع ، وما أدى إليه ، إذ قد يؤدي اجتماع القوم إلى تقدم ورقى ، ولكنه قد يؤدي أيضاً ، إلى تخلف وانحيار .

ويرى ابن خلدون - في مقدمته تلك - أنه « على مقدار عمران البلاد ،

(١) ابن عمار الصغير : التفكير العلمي عند ابن خلدون - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر ، ص ١٠ .
(٢) أرجع إلى ص ٢٢ ، ٢٣ من الكتاب .

تكون جودة الصناعم ، للتأق فيها حينئذ ، واستجادة ما يطلب منها ، بحيث تتوفر دواعى الترف والثروة^(١) ، كما يرى أن الصناعم إنما تكثر فى الأمصار . وعلى نسبة عمرانها ، فى الكثرة والقلة ، والحضارة والترف ، تكون نسبة الصناعم ، فى الجودة والكثرة ، لأنه أمر زائد على المعاش ، ففى فضلت أعمال أهل العمران على معاشهم ، أنصرفت إلى ما وراء المعاش ، من التصرف فى خاصية الإنسان ، وهى العلوم والصناعم^(٢) .

وبذلك سبق ابن خلدون ، كل الدراسات المعاصرة أيضاً ، فى تنبهه إلى « تلك العلاقة العضوية » ، القائمة بين العمل أو العمران (أو الحضارة) ، وبين ازدهار العلوم والمعارف^(٣) ، كما رأينا من قبل يسبقها ، فى تحديد العلاقة بين اجتماع الناس ، وإمكانية تحقيقهم حضارة معينة ، على أرض معينة ، يجتمعون عليها .

وفى الفصل الأول ، رأينا أن حضارة اليوم المعقدة ، ليست إلا تطوراً طبيعياً ، لحضارة الإنسان الأول ، فى عصوره البدائية الأولى ، وأن تطور الحضارة وتعقدها على هذا النحو ، إنما جاء نتيجة لتراكم المعارف ، الناتجة عن سعى الإنسان الدائم ، منذ فجر الحياة الإنسانية ، لفهم الطبيعة المحيطة به ، والسيطرة عليها ، وتوجيهها لخدمته ، وتحقيق أهدافه^(٤) .

وهناك أيضاً ، رأينا ما يراه ألبرت أشفيتشر ، من أنه « يدخل فى مجال

(١) مقدمة العلامة ابن خلدون — المكتبة التجارية الكبرى ٤ ص ٤٠٠ ، ٤٠١ — من الفصل السابع عشر ، من الباب الخامس ، من الكتاب الأول (فى أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضارى وكثرته) .
(٢) المرجع السابق ، ص ٤٣٤ — من الفصل الثالث ، من الباب السادس ، من الكتاب الأول (فى أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران » وتعظم الحضارة) .

(٣) حكور عبد الغنى عبود : التربية ومشكلات المجتمع (مرجع سابق) ، ص ١٣٠ .

(٤) أرجع الى ص ٢٤ — ٣٢ من الكتاب .

الحضارة ، ثلاثة أنواع من التقدم : التقدم في المعرفة والسيطرة ، والتقدم في التنظيم الاجتماعي للإنسانية ، والتقدم في الروحية ، وأن الحضارات تتألف من مثل عليا أربعة : المثل الأعلى للفرد ، والمثل الأعلى للتنظيم السياسي والاجتماعي ، والمثل الأعلى للتنظيم الاجتماعي والروحي والديني ، والمثل الأعلى للإنسانية ، بوصفها كلاً (١) .

كما رأينا أن كل حضارة ، إنما هي نتيجة لتطور الثقافة ، ومن ثم فهي (بيت) بيئة بعينها ، ومن ثم أيضاً - فإنه لا بد أن تكون المظاهر الحضارية لكل أمة ، نتائج ملائمة لمجموعة الأفكار والمعتقدات والتقاليد والعوامل النفسية المهيمنة عليها (٢) ، كما لا بد أن يكون لكل من هذه الحضارات ، تاريخ شيق ، يدل على مدى ما بلغته شعوبها من الرقي ، الفكري والاجتماعي والروحي (٣) .

وهذه الحضارة بوصفها شيئاً (ينمو) في بيئة بعينها ، ينطبق عليهما ما ينطبق على كل كائن حي نام ، في هذه البيئة ، من معنى النمو وسماته ، بمعنى أنها - كثيرها من الكائنات الحية في هذه البيئة - تبدأ (طفلة) ، ثم تتدرج في مدارج (الصبا) و (الشباب) ، حتى تصل إلى دور (اكتمالها) ، قبل أن يصيبها (الذبول) ، وتجزر عليها (الشيخوخة) ، وتحول إلى متحف (التاريخ) ، وتحول - معه - إلى (بيئة) أخرى ، تكون ظروفها مهيئة لاستقبالها ، (وليداً) جديداً ، يواصل دورة حياته من جديد فيها ، على نحو جديد . وهكذا .

فالحضارة الغربية الحديثة ، التي تبهرتنا بروعتها ، ليست - على حد تعبير المرحوم أحمد أمين - إلا « بعض نتاج الصين » و « بعض نتاج الهند والعرب » ،

(١) ألبرت اشفيتسر (مرجع سابق) ، ص ٤٠٦ .

(٢) عبد الرحمن حسن حنيفة الميداني (مرجع سابق) ، ص ٢١ .

(٣) فتحية حسن سليمان : التربية عند اليونان والرومان - مكتبة

شهضة مصر ، ص ز (من المقدمة) .

« كما أنها بعض نتائج فلسفة اليونان وعلمهم ، وفلسفة المحدثين وعلمهم » ، وهي مدينة للنوابع من جميع أنحاء العالم » ، « فتسميتها بالحضارة الغربية ، تسمية من احتل أعلى طبقة في البناء ، الذي شيده العالم منذ نشأته ، واشترك في تشييده النوابع من كل صقع ، ومن كل جنس . وتسمية البناء باسم سكان الطبقة العليا ، تسمية تمسقية ، أو اصطلاحية ، أو هي كالبطاقة ، توضع على السلعة ، للتعريف بها » (١) .

ولا يقف الأمر عند حد الحضارة الغربية المعاصرة ، بل إنه يكاد يطبق على كل حضارة ، فقد « اعتمد المصريون ، على البابليين والكلدانيين والفينيقيين ، واعتمد الإغريق على المصريين ، كما اعتمد الرومان والهنود على من سبقهم من الإغريق وغيرهم ، وأخذ العرب عن هؤلاء ، واقتبست أوروبا من العرب ، ومن الذين سبقوهم » (٢) .

ويعتبر (الأخذ عن الغير) في مجال الحضارة ، بمثابة (تجديد) لهذه الحضارة ، لا يقتصر « على العوامل الداخلية في كل أمة ، بل كثير مما تأتي الأفكار من الخارج ، نتيجة لاتصال الأمم ، بعضها ببعض » ، إلا أنه « يشترط لاندماج هذه العناصر اندماجاً دائماً ، أن تكون ملائمة لطبيعة الأمة العقلية ، قابلة للامتزاج بثقافتها الأصلية » (٣) .

أي أن (الأساس) في عملية (البناء الحضارى) ، أو الانطلاق في طريق الحضارة ، هو (الموالاتى) - أى (تنمية) ذات الأمة ، أو نموها ،

(١) أحمد أمين : « الشرق والغرب » - فيض الخاطر - الجزء السادس - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٤٥ ، ص ٨٧ .
 (٢) قدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب - مكتبة مصر - ١٩٦٠ ، ص ١٢٢ .
 (٣) اسماعيل محمود القباني : دراسات في تنظيم التعليم بمصر - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٥٨ ، ص ١٤٣ ، ١٤٤ (من محاضرة القاها سنة ١٩٤٦ بعنوان : مركز مصر الثقافي في الوقت الحاضر) .

بحيث نحس (بالحاجة) إلى العناصر الحضارة الأجنبية ، المتفقة مع شخصيتها .

والتاريخ الطويل للحضارة الإنسانية ، على نحو ما سنرى من أمثلة في الفصل التالي ، يوضح بجملاء ، أنه ما من أمة تقدمت حضارياً في الماضي ، إلا وكان تقدمها يعود بالدرجة الأولى ، إلى إحساسها (بالحاجة) إلى حل مشكلات تواجهها على أرضها ، و (سعيها) لحل هذه المشكلات ، (واعية) بإمكانياتها (الذاتية) ، وبمعطيات بيئتها التي تعيش فيها ، ثم تأتي (الاستعانة) بتجارب الآخرين في هذا المجال . . على الطريق ، بهدف (تعميق) هذه الإمكانيات الذاتية ، وزيادة فعاليتها .

وقس التاريخ الطويل للحضارة الإنسانية ، يوضح بجملاء أيضاً ، أنه ما من أمة انتكست حضارياً بعد تقدم ، إلا وكان سر انتكاسها ، هو أخذها (بانسكليات) ، وانغلاقها عن إمكانيات الذاتية ، وتقليدها لتجارب الأخرى ، لا (الحاجة) تدفعها إليها ، ولكن لمجرد تقليدها ، مهما كان دافعها إلى هذا التقليد .

كما أن تجارب العالم الثالث المعاصرة ، توضح ذلك كله بجملاء أيضاً . إنها بلاد ذات حضارة قديمة في معظمها ، ولكن انتكاسة ما أصابها ، فتخلفت ، ثم زاد تخلفها بعد الثورة الصناعية ، بزيادة عنصر جديد ، هو الاستعمار الغربي ، الذي تبع هذه الثورة الصناعية . فلما أرادت أن تنهض ، كان (النموذج الغربي) للتقدم ، نصيب أعينها ، مما باعد بينها وبين ما تنشده من تقدم ، لأنها نسيت أن « المدينة الغربية » هي نتاج نمو سياسي واقتصادي وثقافي ، وتطور على طول المدى ، مما لم تعهده البلدان المتخلفة ، والقيام بعملية نقل مفاجئة ، تنقل بها ثمار المدينة ، إلى تربة مختلفة ، ليس بالمهمة

السهلة البسيطة، كما يبدو الحال في أول وهلة (١).

والغريب أن بلاداً غير أوربية، استطاعت أن تتقدم، برغم تخلفها، وضعف إمكانياتها، لأنها وضعت نصب أعينها ما رأيناه من قبل، من التفات إلى الذات - في الوقت الذي اخفقت بلاد أخرى في تحقيق هذا التقدم، برغم قدم عهدها به، كعصر، لأنها لم تلتفت إلى ذاتها، بقدر التفاتها إلى الحضارة الغربية، التي وضعتها نصب عينها، برغم ما كان لمصر من حضارة عريقة، في العصور القديمة والوسيلة، والحديثة أيضاً.

لقد بدأت مصر تضع أقدامها على طريق التقدم، منذ أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان، سابقة في ذلك كلا من اليابان والاتحاد السوفيتي والصين.

وفي الوقت الذي وصلت فيه كل من البلاد الثلاثة، إلى التقدم الذي كانت تنشده، بقيت مصر كما هي، تنخبط، ثم إذا بها - مع مطلع الستينات - تسير في طريق عكسي، فإذا بها تخلف، بدلاً من أن تتقدم، حتى صارت الحياة فيها عبئاً على الأحياء، وحتى صارت الهجرة منها إلى الخارج، سواء الهجرة المؤقتة أو الدائمة، أمراً عادياً في حياة أبناء مصر، بعد أن كانت الهجرة - عبر تاريخ مصر الطويل - إلى مصر، من جميع أنحاء العالم.

وقد تقدمت البلاد الثلاثة، ومن قبلها تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كلامها سار في طريق التقدم، مراعيًا في سيره، ظروفه الخاصة، وملاحظ شخصية القومية، بينما لم تستطع مصر تحقيق التقدم، لأنها ظلت حتى اليوم - تتطلع إلى النماذج الموجودة، في البلاد المتقدمة.

(١) هوبسون واطسون : ثورة العصر، بحث في فلسفة السياسة والاجتماع - الكتاب الأول من سلسلة (كتب النافوس) - ترجمة محمد رفعت - مكتبة الأنجلو المصرية، ص ١٠٥.

والغريب أن كل بلد من البلاد الثلاثة ، مضافا إليها الولايات المتحدة ، قد بدأت تقدمها ، « مأخوذة بالتقدم الأوروبي » ، ثم سرعان ما اكتشف كل بلد من هذه البلاد ، أن النموذج الغربي يؤدي إلى تقدم مادي ، ولكنه لا يؤدي إلى تقدم حضارى ، بل على العكس ، يؤدي إلى (زلزلة) لقيم . يراد لها أن تثبت ، ومن ثم سعت كل منها إلى (تعديل) الحضارة الغربية المأخوذة ، بحيث تناسب (التربة) القومية .

أى أن كل بلد من البلاد التى تقدمت بالفعل ، بدأ (مقلداً) ، ثم انتهى إلى البحث عن (الأصالة) . . فكان له ما أراد من تقدم .

أما مصر ، فقد بدأت فى اتجاه مضاد ، « حتى صارت اليوم (مسخاً) مشوها ، لا هى إلى تراثها الحقيقى تنتمى ، ولا هى إلى الحضارة الغربية استطاعت أن تصل » (١) .

أى أن (الأصالة) هى (بدء) الحضارة ، و (التقليد) هو (نهايتها) ، وبين خطى البدء والنهاية ، تمر الحضارة — ككائنات حتى — بأطوار ، تختلف من حضارة إلى حضارة ، حسب ظروف كثيرة ، تؤثر فى الحضارة ، وتحدد شكلها ومسارها ، تحدثنا عنها فى مطلع هذا الفصل ، نند حديثنا عن (مولد الحضارة) (٢) .

البحث الحضارى :

يقول الماركسيون وغيرهم ، من أصحاب التفسير (المادى) للتاريخ ، « بنجمة سقوط الدول والحضارات ، بشكل أو بآخر » (٣) .

-
- (١) الدكتور عبد الغنى عيود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية (إرجع سابق) ، ص ٢٨٤ — ٢٨٦ .
(٢) أرجع الى ص ٤٤ — ٤٧ من الكتاب .
(٣) الدكتور مهاد الدين خليل : التفسير الإسلامى للتاريخ (مراجع سابق) ، ص ٢٥٥ .

وهم عندما يقولون بذلك ، إنما يقولون به ، من وجهة النظر التي عرضناها
من قبل ، والتي ترى أن الحضارة كائن حي نام ، يتعاقب عليها ، ما ينطبق على
كل كائن حي^(١) .

وإذا كان هيجل (١٧٧٠ - ١٨٣١) يبنى نظريته تلك ، على أساس أن
« الناس والمجتمعات والدول ، في ممارستهم وتجاربهم التاريخية ، كأدوات
مرحلية ، يستخدمها العقل الكلي ، في ظروف زمنية محددة »^(٢) - أى على
(أساس سنة التطور) الطبيعي في الحياة ، فإن تلميذه ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣) ،
« يخضع حركة التاريخ ، بدولها وحضاراتها وتجاربها ، لخمسة تبدل وسائل
الإنتاج ، وانعكاسه على (الظروف) ، وأن كل وضع تاريخي ، مآله الزوال ،
بمجرد هذا التبدل الديناميكي الدائم .. ثم ما يلبث ماركس ، أن يقع في تناقض
أساسي مع نظريته ، عندما يقرر (الدوام) و (الثبات) ، لمرحلة حكم الطبقة
العامة (البروليتاريا) ، حيث لازوال بعدها »^(٣) .

ومن ثم يسلم هؤلاء (بالسقوط) الحضارى ، وينسكرون (بالبعث)
الحضارى بعد هذا السقوط ، ويبنون السقوط والبعث معا ، على أساس
مادى بعث ، قد يختلفون في تفصيلاته ، ولكنهم يتفقون على (خطوطه) .
المرتبطة ، برغم ما يقول به هيجل ، من (عقل كلى) ، بمرتب هذه (التجارب)
الحضارية ، بإسقاطها . لتبدأ من جديد... هناك .

والعقل الكلى في فكر هيجل ، أقرب الأصل والفكر ، وهو والله ، في
الفكر الدينى السماوى ، وإن كان الفرق كبيرا بين هذا العقل الكلى
في (الفلسفة المثالية) ، التي بلورها أفلاطون قبل الميلاد بقرون ، وأعاد إليها

(١) أرجع الى ص ٥٣ من الكتاب .

(٢) الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الإسلامى للتاريخ (المرجع
السابق) ، ص ٢٥٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٥٥ .

الحياة بعده ، هيجل ، في القرن التاسع عشر ، وبين الله سبحانه وتعالى ، لأن هذا العقل الكلى ، ليس (إلها) يحكم الكون ، كما يقول بذلك الفكر الدينى ، ولكنه مجرد (منظم) ميكانيكى ، للحياة على هذا الكون .

ومن ثم فالعقل الكونى ، إله مصنوع ، صنعه عقول مادية ، لا تؤمن بغير المادة .

ومن ثم - أيضا - لا بد أن يتناقض مثل هذا التفسير للحضارة ، مع التفسير الدينى لها ، كما نراه من خلال (كتب) الدين ، أو من خلال أفكار المتدينين .

ولم يكن غريبا ، أن يرى رفاعة رافع الطمطارى (١٨٠١ - ١٨٧٣) ، وهو من المتأثرين كثيرا بالحضارة الغربية ، ومن عاشوا فى (قلبها) ، أيام انهيار الشرق بها ، فى مطلع القرن التاسع عشر - لم يكن غريبا رغم ذلك ، أن يرى أن « علامة التقدم ، ودلائل العظم » ، « ثلاثة أشياء ، وهى : حسن الإدارة للملكية (١) ، والسياسة العسكرية ، ومعرفة الآلوهية » (٢) ، وأن يرى أن هناك مقومتين « لكمال المدن والعمران : (احدهما) تهذيب الأخلاق بالآداب الدينية ، والفضائل الإنسانية ، التى هى لسلوك الإنسان فى نفسه ومع غيره ، مادة تحفيطية ، تصونه عن الأدناس ، وتطهره من الأرجاس ، لأن الدين يصرف النفوس عن شهواتها ، ويعطف القلوب عن إرادتها ، حتى يصير قاهرا للسرائر ، زاجرا للضامر ، رقيقا على النفوس فى خلواتها .

(١) أى إدارة شئون البلاد - وقد صارت هذه الإدارة بعدة بقرن من الزمان تقريبا ، علما له أصوله وقواعده .

(٢) كتاب مناهج الالباب المصرية ، فى مباحث الآداب العصرية - الأعمال الكاملة ، لرفاعة رافع الطمطارى - دراسة وتحقيق محمد همارة - الجزء الأول (التمدن والحضارة والعمران) - الطبعة الأولى - المؤسسة العربية ، للدراسات والنشر - بيروت - آيار (مايو) ١٩٧٣ «
ص ٢٨٤ .

نصوحا لها في جلوانها . فهذا المعنى ، كان الدين أقوى قاعدة ، في صلاح الدنيا واستقامتها .

« والواسطة القنانية : هي المنافع العمومية ، التي تعود بالثروة والغنى ، وتحسين الحال ، وتنعيم البال » ، « كالزراعة والتجارة والصناعة » (١) .

ومن المنطقي أن يكون جمال الدين الأفغاني (١٨٣٩ — ١٨٩٧) ، أكثر من الطهطاوى إلحاحا على هذه الفكرة ، وتأكيدها ، فبرى أن تقدم الأمم يقوم على أربعة أمور ، « الأول : صفاء العقول من كدر الخرافات ، وصدأ الأوهام » ، « و « الأمر الثاني ، أن تكون نفوس الأمم ، مستقبلة وجهة الشرف ، طاعة إلى بلوغ الناية منه » ، « و « الأمر الثالث ، أن تكون عقائد الأمة ، وهى أول رسم ينقش في ألواح نفوسها ، مبنية على البراهين القويمة ، والأدلة الصحيحة » ، « و « الرابع ، أن يكون في كل أمة طائفة ، يختصر عماها بتعليم سائر الأمة ، لا ينون في تنوير عقولهم ، بالمعارف الحقة ، وتجليتها بالعلوم الصافية ، ولا يألون جهدا في تبين طرق السعادة لهم ، والسلوك بهم في جواردها ، ثم طائفة أخرى ، تقوم على النفوس ، تتولى تهذيبها ، وتشقيف أرودها » (٢) .

وبرى جمال الدين الأفغاني ، شيئا قريبا مما نراه نحن اليوم ، بعده بحوالى قرن من الزمان ، عن سر نجاح اليابان في تحقيق التقدم ، وفشل مصر وتركيا في تحقيقه ، في وقت كانت التجربة اليابانية ، في عهده ، مجرد تجربة وليدة ، لم تكتمل ملاحظها بعد ، حتى يسهل الحكم عليها . ولكنه صفاء بصيرة العلماء ، الذي يمكنهم من أن يروا مالا يراه غيرهم . يقول الأفغاني : لقد « شيد

(١) المرجع السابق ، ص ٢٤٩ — ٢٥١ .

(٢) الأعمال الكاملة ، لجمال الدين الأفغاني ، مع دراسة عن حياته وآثاره — بقلم محمد عمارة — دار الكتب العربى ، للطباعة والنشر ، بالقاهرة — ١٩٦٨ ، ص ١٧٣ — ١٧٨ .

العثمانيون والمصريون ، عددا من المدارس ، على النمط الجديد ، وبشوا بطوائف من شبابهم ، إلى البلاد الغريبة ، ليحملوا إليهم ما يحتاجون له من العلوم والمعارف والصنائع والآداب ، وكل ما يسمونه (تمدنا) ، وهو في الحقيقة تمدن للبلاد التي نشأ فيها ، على نظام الطبيعة ، وسير الاجتماع الإنساني .

هل انتفع المصريون والعثمانيون بما قدموا لأنفسهم من ذلك ، وقدمت عليهم أزمان غير قصيرة ؟ (١) .

وموجب الأفقاني ، على تساؤله هذا ، بقوله : « نعم - ربما يوجد بينهم أفراد ، يعتقدون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية (القومية) وماشا كلها ، ومنهم آخرون ، عمدوا إلى العمل بما وصل إليهم من العلم ، فقبلوا أوضاع المباني والمساكن ، وبدلوا هيئات المأكل والملابس والفرش والآنية ، ولكن ، علننا التجارب ، ونطقت مواضع الحوادث ، بأن المقلدين في كل أمة ، المتحيلين أطوار غيرها ، يكونون فيها منافذ وكوى ، لتطرق الأعداء إليها » (٢) .

والملاج الناتج للأمة في نظره ، « إنما يكون برجعها إلى قواعد دينها ، والاختذ بأحكامه ، على ما كان في بدايته » ، فإن « الأصول الدينية الحقة ، المبرأة عن عذئات البدع ، تنشئ للأمم ، قوة الاتحاد ، واتلاف التمثل » ، « وتوسيع دائرة المعارف ، وتنتهي بها ، إلى أقصى غاية في المدنية » .

وإذا كانت « دولة اليابان قد ارتقت بتقليد الغربيين ، وبدون توسط الدين » ، فذلك لأن أبناء « الدولة اليابانية » ، قد « تركوا عبادة الأوثان » ،

(١) المرجع السابق ، ص ١٩٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٩٦ .

« وجروا وراء العالم الدنيوى ، فقلدوا الأعظم الأمم ، تقليدا صحيحا » (١) ،
« فلم يمس على سعى اليابان هذا ربع جيل ، حتى انتظمت محاكمهم ، وعم العلم
الصحيح فى ناشتهم » ، و « تم لليابان الفوز بالتقليد النافع ، وجلب المفيد
اللازم ، من العلوم والفنون والصنائع » (٢) .

ولو أطال الله عمر الأفغانى ، عقدا آخر من الزمان ، لراى ما رأته الدراسات
المعاصرة ، من أن سر هذا التقدم اليابانى ، يعود بالدرجة الأولى ، إلى عودة اليابانيين ،
إلى دينهم القديم ، لا إلى أخذهم بالحضارة الغربية ، التى هزت بنيان اليابان القومى
تماما ، وكادت أن تدمره ، حيث ساد اليابان مع الحضارة الغربية فى أعقاب
الحرب الأولى - « إحساس بالحقوق الشخصية ، بين أعداد متزايدة من
عمال المصانع ، مما ولد حركة عمالية ، ثم حركة اشتراكية ، ودعوة إلى ثقافة) ،
تسعى للتحرر من الوطنية الأبوية » (٣) - محور الديانة الشينتوية - اليابانية ،
لولا أن تدارك اليابانيون الأمر ، فصبغوا الحضارة الغربية المستوردة ،
بصبغهم الدينية تلك ، عن طريق المزج بين الحضارة الغربية ، والأفكار الدينية
اليابانية ، « وغالبا ما يجرى التعبير عن الأمل الأعلى ، بأنه (الروح اليابانية ،
والمواهب الغربية) » (٤) ، على حد تعبير اللجنة الدولية التى كتبت تاريخ العالم -
أو لولا عودتهم إلى ما يسمى « حرفيا (إصلاح القلب) » ، حيث التأكيد
على فضائل الولاء للإمبراطور ، والتقوى النبوية ، « ولا شك أنه حتى

(١) المرجع السابق ، ص ١٩٨ ، ١٩٩ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٠٠ ، ٢٠١ .

(٣) ملكوتو آسو ، وايكو آماتو : التعليم ، ودخول اليابان العصر
الحديث - سفارة اليابان ، بجمهورية مصر العربية - ١٩٧٦ ، ص ٦٣ .

(٤) تاريخ البشرية - المجلد السادس (القرن العشرون) - النطون
العلمى والثقافى - الجزء الثانى - ٢ (صورة الذات ، وتطلعات شعوب
العالم) - أعداد اللجنة الدولية ، بإشراف منظمة اليونسكو - الترجمة
والمراجعة : عثمان نويه وآخرون - الهيئة المصرية العامة للكتاب -
١٩٧٢ ، ص ١٠٦ .

إعادة صياغة النظام كله ، تحت تأثير التعليم الأمريكى ، فإن التهذيب الخلقى ،
لمنى على الواصفات المقدسة السلطة الامبراطورية ، كانت حافزا عظيما ، لتغيير
نسيج الاقتصاد كله (١) - على حد تعبير آدم كيرل .

فإمكانية البحث الحضارى ، أى العودة إلى الحضارة ، بعد البعد عنها ،
غير واردة فى الفكر المائى ، وخاصة عند الماركسيين ، ولكنها واردة تماما
فى الفكر الدينى ، ثم جاءت أحداث التاريخ ، لتؤكد ما قال به هذا الفكر
الدينى ، من إمكانية العودة إلى طريق الحضارة ، من جديد .

فالـيابان الحديثة ، سارت فى طريق الحضارة ، فى منتصف القرن التاسع
عشر ، حينما أخذت الحضارة الغربية كلها ، ثم انتكست نتيجة لهذا الأخذذاته ، ثم
عادت إلى الحضارة مرة ثانية ، حينما عادت إلى تراثها الروحى ، فزجته بهذه
الحضارة الغربية - ولو أن مصر محمد على ، التى سبقت اليابان على طريق
الحضارة الغربية الحديثة ، بحوالى نصف قرن من الزمان ، فعلت ما فعلته اليابان ،
وعادت إلى الإسلام ، كما نادى المفكرون المسلمون ، من أمثال الرفاعة الطهطاوى ،
وجمال الدين الأفغانى ، فيما أوردناه سابقا ، أو كما نادى محمد عبده ومصطفى
كامل ومصطفى صادق الرافعى وغيرهم ، لكان لها اليوم شأن آخر . . فى
عالمنا المعاصر ، وحضارته .

والغرب ، الذى يترجى اليوم على قمة من قمم الحضارة ، ما كان يمكننا أن يصل
إلى هذه القمة ، لولا عودته إلى تراثه الروحى ، على عكس ما يفهم الكثيرون ،
وعلى نحو ما سنرى فى الفصل الرابع ، ياذن الله .

والاتحاد السوفيتى ، الذى يترجى على قمة أخرى ، من هذه اللقمة الحضارية

(١) آدم كيرل : استراتيجيات التعليم فى المجتمعات النامية (دراسة
للعوامل التربوية والاجتماعية ، وعلاقتها بالنمو الاقتصادى) - ترجمة
سلمى الجبال - مراجعة د. عبد العزيز القوصى - الجهاز العربى لمحو
الأمية وتعليم الكبار ، ص ١٣٤ ، ١٣٥ .

الماصرة ، ما كان يمكننا أن نصل إلى قته الحضارية تلك ، لولا تلك العودة ، على عكس ما يفهم الكثيرون ، وعلى نحو ما سنرى في نفس الفصل الرابع .

وكل ذلك يؤكد أن الغرب والشرق معا ، يشيعان مثل هذا القول المغلوط بيننا ، ليعادوا بيننا وبين الحضارة ، وليحولوا بيننا وبين بلوغ ما بلغوه ، لأن حضارتهم - على نحو ما سنرى في الفصل الرابع - قائمة على أساس (مصدماه) العالم الثالث ، حيث المادة الأولية لصناعاتهم ، وحيث الأسواق ، التي يريدونها ، لتروج منتجاتهم الصناعية .

كما يؤكد ذلك أيضاً ، تلك الحملة التي تشن على كل جماعة تدعو إلى العودة إلى الإسلام الصحيح ، بوصفه موجهاً للحياة ، لا بوصفه - كما هو اليوم - مجموعة من الشعار والطقوس ، منزوية ، في ركن ضيق من أركان حياة الإنسان المسلم ، لا تتجاوزه ، ولا يستطيع الإسلام بها ، أن يحول حياة هذا الإنسان المسلم .. إلى طريق الحضارة .

ولنبداً - قبل ذلك كله - باستعراض الحضارة الإنسانية ، منذ عصورها الأولى ، في بيانات مختلفة ، لتؤكد من نفس الحقيقة - وهذا هو موضوع ... الفصل الثالث .

الفصل الثالث الحضارات القديمة

تقديم :

رأينا في الفصل الأول ، أن (الحضارة) مبنية على (الثقافة) (١) ، وأنها تقوم في ظل (ظروف) معينة ، تؤدي إليها (٢) ، وأنها لا تزدهر إلا عندما تستقر الفكرة الدينية في النفوس ، فتجمع القلوب عليها ، وتوجهها نحو ما تنشده من حضارة (٣) .

ولم تشذ الحضارات القديمة ، عن هذا الخط الحضاري العام ، بل لعل هذه الحضارات القديمة ، هي التي حددت معالم الطريق الحضاري ، للحضارات التالية .

وميزة الدين ، في الحضارات القديمة والحديثة معاً ، أنه عندما يزدهر ، يلور شخصية الأمة ، ويخلق أمامها (مثلاً أعلى) ، تسير في ظله ، وتتحذ طاقاتها ، وصولاً ... إليه .

ولا يمتينا هنا ، أن يكون هذا الدين صحيحاً أو محرفاً ، سماوياً أو وضعياً ، على نحو ما وضعنا في الفصل الأول (٤) ، وإن كان اقتراب الدين من كماله بطبيعة الحال ، يعطي الحضارة طاقة أكبر ، وعراً أطول - وإنما الذي يمتينا ، هو أن يكون هناك دين ما ، فإن (ديناً ما) ، أفضل من

(١) ارجع الى ص ٢٦ ، ٢٧ من الكتاب .

(٢) ارجع الى ص ٢٧ - ٣٢ من الكتاب .

(٣) ارجع الى ص ٣٢ ، ٣٤ من الكتاب .

(٤) ارجع الى ص ٣٦ ، ٣٧ من الكتاب .

(لادين)، لأن (ديناما)، يمكن أن يجمع الأمة، ويشهد طاقاتها، أما (الادين)، فإنه يمزق الأمة شرمزق، حيث يكون لكل إنسان دينه، أو هوام، فسود الأثانية، وعلى مذبح الأثانية، نذبح الأمة، كما تشهد بذلك أحداث التاريخ الطويل.

ومن أجل تعميق هذه الفكرة - فذكر العلاقة العضوية بين الدين والحضارة - خصصنا هذا الفصل، للحديث عنها، من خلال عدد من الحضارات القديمة، راعينافي اختيارها، ألا نكون قد أسهبنا في الحديث عنها، في كتاب سبق من كتب السلسلة.

الحضارة الهندية :

بدانا بالحضارة الهندية لسببين، أولهما أنها قامت على أساس دين وضعي، يقوم على الوثنية، ومع ذلك، فقد قامت على أسنائه في الهند، حضارة قديمة، وبه اجتازت الهند مشكلات عدة في حياتها المعاصرة، وبه - أيضاً - خطت على طريق الحضارة اليوم، خطوات عدة. يضاف إلى ذلك، أن هذا الدين لم يجمع أمة صغيرة حوله، وإنما جمع (علما) بأسره، على حد تعبير ول ديورانت، الذي يرى أننا لا ينبغي أن ننظر إلى الهند، ونظرتنا إلى أمة واحدة، مثل مصر أو بابل أو إنجلترا، بل لابد من اعتبارها قارة بأسرها، فيها من كثرة السكان، واختلاف اللغات، ما في القارة الأوروبية، وتكاد تشبه القارة الأوروبية كذلك، في اختلاف أجوائها وآدابها وفلسفتها وفنونها^(١)، وهي تضم «خمس سكان الأرض جميعاً»^(٢).

وقد تطورت الديانة الهندية القديمة، بتطور المجتمع الهندي القديم،

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثالث (الهند وجرمانها) - ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود - الإدارة الثقافية، في جامعة الدول العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٥٠، ص ١٢.

(٢) المرجع السابق، ص ٩.

وتتطور ظروفه الداخلية، والظروف من حوله، فبدأت هذه الديانة طوطمية، مثبته في «قوى الطبيعة نفسها، وعناصرها» (١)، بوصفها (مواطن) «لازواج كثيرة، تسكن الصخور والحيوان والأشجار ويجارى للماء والجبال والنجوم، وكانت الثعابين والأفاعى مقدسات — إذ كانت آلهة تعبد، ومثلاً علياً تنشد، في قواها الجنسية العارمة» (٢)، «ولبت النار (وهي الإله آجنى)، حيناً من الدهر، أم آلهة الفيدا جميعاً» (٣).

ويرى ول ديورانت، أنه «لما كثر عدد الآلهة، نشأت مشكلة، هي: أى هؤلاء الآلهة خلق العالم» (٤)، وأنه من هنا، نشأت فكرة أو «مذهب وحدة الوجود، وتناسخ الأرواح، فالخالق وخلقته شيء واحد، وكل الأحياء، كائن واحد» (٥).

وكانت الأفكار الدينية في الهند القديمة شتى، بحكم تنوع عيشتها وظروف الحياة فيها، على نحو ما سبق، وظل الأمر كذلك، حتى حملت إحدى الغزوات الآرية إلى الهند معها، في القرن الخامس قبل الميلاد، كتاب (الفيدا)، «وكلمة الفيدا تعنى العلم عن طريق الدين، بكل ما هو مجهول»، «حيث فرضوا تعاليمه بما فيها من صور عقلية واجتماعية، لا تتفق مع المعتقد الأصليين» (٦). وبذلك تم توحيد الديانة الهندية، في دين واحد، استخرج الكهنة فيما بعده منه، «ديانة جديدة، أطلقوا عليها (البراهمانية)، نسبة إلى براهمان، والكلمة تعنى (الكيونة)» (٧).

(١) المرجع السابق، ص ٢١.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٠.

(٣) المرجع السابق، ص ٣٢.

(٤) المرجع السابق، ص ٣٣.

(٥) المرجع السابق، ص ٣٤.

(٦) فكتور سوسيد مرسى أحمد، وفكتور سعيد اسماعيل على لا مرجع سابق، ص ٥٨.

(٧) المرجع السابق، ص ٥٦.

وتهدف الديانة الهندية الموحدة (البراهمانية) ، بتفصيلاتها التالية ،
خاصة في شكلها البوذي ، إلى تمكين الإنسان الهندي ، من الوصول إلى
(الرفقا) ، وهي «حالة من السعادة ، يلها الإنسان في هذه الحياة ،
بإتباعه لكل شهواته الجسدية ، اقتلاعا تاما ، ومعناها « في تعاليم بودا ،
» فيها يظهر ، إخماد شهوات الفرد كلها . «وعلى ذلك ، تتخذ كلمة (زفانا)
في معظم النصوص ، معنى السكينة ، التي لا يشوبها ألم» (١) .

وقد كانت الديانة الهندية ديانة بسيطة أول الأمر ، قبل أن يكون هناك
دين هندي واحد ، يجمع كل المذود ، فلما فرضت تعاليم الفيدا ، وتطورت
إلى البراهمانية ، ثم تطورت بعدها إلى البوذية ، بدأت التعقيدات تدخل
عليها ، فتمعدت طقوسها ، و « تطلبت الديانة وسطاء فنيين ، بين الناس
وآلهتهم ، ولهذا ازداد البراهمة عددا وثروة وقوة ، فاعتبارهم القائمين على
تربية الناس ، والرواة لتاريخ أممهم وآدابها وقوانينها ، استطاعوا أن يمدوا
خلق الماضي ، خلقاً جديداً ، وتشكيل المستقبل على صورتهم ، بحيث
يصبون كل جيل ، صابريدين تقديسه للكهنة ، فينون بهذا طبقتهم ، مكانة
سبتهم في القرون للقبلة ، من احتلال المذلة العليا ، في المجتمع الهندوسي » (٢) .

ونذكر هنا مجرد تذكير ، بأن وجود طبقة الكهنة تلك ، في المجتمع
الهندي القديم ، لم يكن شيئا فريدا ، بل إنه يكاد أن يكون قاعدة حتمية ،
في كل مجتمع قديم تحضر ، ولعل أشهر هؤلاء الكهنة ، في المجتمعات
المتحضرة القديمة ، كهنة مصر القديمة ، الذين كانوا يحتلون المرتبة
الثانية ، في الحياة الاجتماعية المصرية ، بعد فرعون مصر ذاته ، الذي كان
يصل إلى درجة التأليه ، فقد كان الكاهن في مصر القديمة « هو العالم ،
وهو الفيلسوف ، وهو الطبيب ، وهو الفلكي والرياضي ، وذلك لأن «لم

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث (الهند
وجيرانها) (المرجع السابق) ، ص ٨٤ ، ٨٥ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٢٣ .

عندهم ، كان غنطاً بالدين والفلسفة (١) ، وكان التعليم العالي في مصر القديمة ، يتم في المعابد تحت إشراف الكهنة (٢) أيضاً ، وكانت « طيقة الكهنة » هذه ، هي أشرف الطبقات وأعلامها (٣) ، وكان الكهنة « رجال العلم وحفظه ، والمعلمين والمؤدبين » (٤) .

أد أن (مفتاح) الحياة المصرية العامة ، كان في أيدي الكهنة - وبين أيديهم وضع مستقبل مصر كله ، يشكلونه كما كان في أيديهم أيضاً ، مفتاح الحياة العقلية المصرية ، فلم تكن حتى الفلاسفة ، وهي عمل على خالص ، فلسفة « بالمعنى الفلسفي الدقيق ، بقدر ما كانت ألواما من الحكمة ، وضروباً من المبادئ والقواعد ، مما كان يتصل من قريب أو من بعيد ، بالدين والعقائد » (٥) .

ومن ثم فلم يكن المجتمع الهندي القديم بدعاً في ذلك ، حينما حصل كهنة البراهمة على امتيازات خاصة ، كانت هي التي تقف وراء ما أحرزته الهند القديمة ، من تقدم .

وجانب البراهمة ، كان هناك أيضاً « (الكشاثية) » ، التي « لم تحف

(١) السيد محمود أبو الفيض المفوف : أصالة العلم ، وانحراف العلماء - رقم (٤) من (موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم) - دار نهضة مصر ، للطبع والنشر - ١٩٦٩ ، ص ٦ .

(٢) محمد توفيق خفاجي : أضواء على تاريخ التعليم ، في الجمهورية العربية المتحدة - أشراف ومراجعة الدكتور إبراهيم حافظ - وزارة التربية والتعليم - مركز الوثائق والبحوث التربوية - مطبعة وزارة التربية والتعليم - ١٩٦٣ ، ص ١٥ .

(٣) مصطفى أمين : تاريخ التربية - الطبعة الأولى - مطبعة المعارف بشارع الفجالة بمصر - ١٣٤٣ هـ - ١٩٢٥ م ، ص ١٣ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٨ .

(٥) رينيه ديكرت : مقال عن المنهج - ترجمة محمود محسنيت الخضيرى - الطبعة الثانية - راجعها وقدم لها : الدكتور محمد مصطفى حلمي - من (روائع الفكر الإنساني) - دار الكاتب العربي ، للطباعة والنشر - ١٩٦٨ ، ص ٣ ، ٤ (من التقديم ، للدكتور محمد مصطفى حلمي) .

زغاتها الفكرية ، بالقياس إلى البراهمة ، حتى في عهد بوذا نفسه ، بل إنه الحركة البوذية نفسها ، التي أسسها شريف من أشراف الكشاترية ، نافسبت البراهمة ، زعامتهم الدينية على الهند ، على مدى ألف عام .

وتحت هذه الأقليات الحاكمة ، طبقات في منازل أدنى ، مثل طبقة التجار (الفيزيا) ، وطبقة الصناع (الشودرا) ، ، وأخيراً هناك (الباريا) ، أو المنبوذون ، وقوامهم قبائل وطنية ، لم ترتد عن ديانتها ، ، وأسرى الحرب ، ورجال تحولوا إلى عبيد ، على سبيل العقاب . ومن هذه الفئة ، التي كانت بادئ أمرها جماعة صغيرة ، لا تنتمي إلى طبقة من الطبقات ، تكونت جماعة (النبوذين) في الهند ، (١) ، الذين ظلوا منبوذين ، حتى حررهم غاندى (١٨٦٩ - ١٩٤٨) ، عندما أراد لم شمل الهند ، ليستطيع القضاء على الاستعمار الإنجليزي لها .

وإلى قوة الديانة الهندية ، بما دخل عليها من تطورات ، في نفوس الهنود ، يعود صعود الهنود في وجه الأديان الأخرى ، واستعصاؤهم عليها ، فالمسيحية ، برغم الجيش الإنجليزي المستعمر ، والمبشرين الذي عملوا في حمايته طوال القرن التاسع عشر ، وبرغم اقتراب المثل الأعلى الهندي من المثل الأعلى المسيحي - لم تجد لها مكاناً على أرض الهند (٢) - وصفحة الإسلام مع الهند ، هي « أكثر صفحات التاريخ تلطخا بالدماء » (٣) ، على حد تعبير ول ديورانت .

يضاف إلى ذلك قدرة الهنود ، على إخضاع أى دين يصادفونه ، للهندوسية

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثالث (الهند وجيرانها) (مرجع سابق) ، ص ٢٣ ، ٢٤ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٤٠٥ ، ٤٠٦ .
(٣) المرجع السابق ، ص ١٢٥ .

لم يتجسس عليهم في ذلك، إلا الإسلام، على حد تعبير ول ديورانت، مما يشهد - في رأيه - على ما يتصف به العقل الإسلامي، من وجوه (١).

وقصة الهند وباكستان، وانفصالها، ثم مادار - ويدور - بينهما من حروب - لا تزال ماثلة أمامنا، وليس هنا مجال تفصيلها أو إعادتها.

وهي قصة تدل على قدرة الدين على الغطاء، حتى ولو كان وثناً.

وإلى هذه الديانة الوثنية في الهند، تعزى قدرة الهند على الصمود في ماضى الأيام، وقدرتها على القيام اليوم، وقدرتها المتروكة، على التقدم في المستقبل.

الحضارة الصينية :

والصين - على حد تعبير ول ديورانت - « كالحند، يجب أن تشبها بأوروبا بأكملها، لا بأمة واحدة من أممها، فليست هي وطناً واحداً لأمة واحدة، بل هي خليط من أجناس مختلفة الأصول، متباينة اللغات، غير متجانسة في الأخلاق والفنون، وكثيراً ما يعادى بعضها بعضاً، في العادات، والمبادئ الخلقية، والنظم الحكومية » (٢).

ورغم ذلك، فإن ظروفها الجغرافية، المغيرة لظروف الهند، خلطت لها معالم، مختلفة عن معالم شخصية الهند ودينها، فقد « كان يكتنفها في معظم مراحل تاريخها، أكبر المحيطات، وأعلى الجبال، وصحراء من أوسع صحارى العالم ».

(١) المرجع السابق، ص ٤٠٧.

(٢) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الرابع من المجلد الأول (٤) (الشرق الأقصى) (الصين) - ترجمة محمد بدران - الطبعة الثانية - الإدارة الثقافية، في جامعة الدول العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٥٧، ص ١٤.

لذلك استتمت بلاد الصين بمزلة ، كانت هي السبب ، في حفظها التمتع
من السلاطة والدوام ، والركود وعدم التغيير ،^(١) .

ويرى ديورانت ، أن « المسافات الشاسعة ، التي تفصل كل مدينة عن
الأخرى ، وتفصل المدن كلها عن عاصمة الامبرطورية ، والجبل الشاهق ،
والصحارى الواسعة ، والمجارى التي تتعذر فيها الملاحة ... » ، « كانت
هذه كلها عوامل ، تضطر الدولة لأن تترك شكل إقامتها من أقاليمها ، استقلالاً
ذاتياً ، يكاد يكون كاملاً ، من كل الوجهة »^(٢) .

« وكان الامبراطور يشرف على هذه الملايين الكثيرة ، من فوق
عرشه المزعزع ، وكان يحكم من الوجبة النظرية ، بحقه المقدس ، فقد كان
هو (ابن السماء) ، ويمثل الكائن الأعلى ، في هذه الأرض »^(٣) - وذلك
على نحو قريب ، مما رأينا يحدث في اليابان ، في الفصل السابق^(٤) .

وقد كان هذا (الولاء) للامبراطور - ابن السماء ، هو الذى خلق
في نفس الصينى من قديم ، ما تميز به من ولاء نادر ، (للأسرة) الصغرى ،
وللأسرة الكبيرة على السواء ، فقد كان هذا « الولاء » - على حد تعبير
بانيسكار - هو الذى خلق « القدرة » ، التى كان نواب الملك بالصين ، ينفذون
بها سياسات الإدارة المركزية ، وذلك حين كانت حكومة يكيين نفسها ،
ضعيفة وماسدة ، وعديمة الكفاءة^(٥) ، كما كانت قوة الصين كمشعب -

(١) المرجع السابق ، ص ١١ ، ١٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٧٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٨٠ .

(٤) أرجع الى ص ٦٠ - ٦٢ من المكتاب .

(٥) ك . م . بانيسكار : آسيا والسيطرة الغربية - ترجمة
عبد العزيز توفيق جاويد - مراجعة احمد خاكى - من الفكر السياسى
والاقتصادى - الجمهورية العربية المتحدة - وزارة الثقافة والارشاد
القومى - الادارة العامة للتقانة - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ ،
ص ٧٠ .

على حد تعبير فورستر - « تكمن في قوة نظام الأسرة بها ، وكان ضعفها كامة ، يعود إلى غياب سلطة مركزية فيها » (١) .

وقد كان هذا الناقض ، الذي لم يقنع عليه عدوان من الخارج ، كما حدث في الهند ، هو الذي أدى إلى عدم وجود كهنة صيدين ، برغم سيطرة الدين على النفوس ، حيث « لم توجد على ظهر الأرض أمة ، تماثل الأمة الصينية ، في التحرر من سيطرة الكهنة » .

« ولم يكن دين سكان الصين البدائيين ، يختلف بوجه عام ، عن دين عبدة الطبيعة ، وأم عناصره الخوف من الطبيعة ، وعبادة الأرواح الكائنة ، في جميع نواحيها » (٢) .

« ومن هاتين البدائتين ، نشأ العنصران اللذان يتألف منهما دين الصين القوي ، وهما : عبادة الأسلاف ، المنتشرة بين جميع طبقات الأمة ، وعبادة السماء ، وعظام الرجال ، التي تدعو إليها الكنفوشيوسية » (٣) - دين الصين المختار .

ولا تعني (مظاهر التخلف) ، التي يشير إليها كلام ول ديورانت وغيره ، غيما سبق ، مخلفاً حقيقياً ، عند ول ديورانت ، لأننا - على حد تعبيره - إذا نظرنا إليها نظرة تدقيق وإمعان ، رأينا من تحت هذه المظاهر السطحية ، عوامل النفاحة والتجديد ، فأراضيها الواسعة الرقعة ، المختلفة الأنواع ، غنية بمعادنها ، « وليس في العالم كله ، شعب أكثر من هذا الشعب نشاطاً

(١) FORSTER, LANCELOT : The New Culture in China, with an Introduction by : Sir Michael Salder ; Goerge Allen & Unwin Ltd., London, 1936, pp. 50, 51

(٢) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الرابع من المجلد الأول

(٤) (الشرق الاقصى) (الصين) (مرجع سابق) ، ص ٢٥٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٥٨ .

وذكاء ، وليس فيه شعب يماثله ، في قدرته على التكيف ، حسب ما يواجهه من الظروف ، وفي مقاومته للأراض ، وفي امتاعه بعد الكوارث والالام ، (١) . يضاف إلى ذلك ، أن هذا الشعب قد سبق غيره إلى اختراع الطباعة في نظره ، وقد كان الباعث الأول على اختراع الطباعة في بلاد الصين ، باعتبار دنيا ، (٢) ، كما كان في غيرها ، كما أنه سبق غيره من الشعوب ، إلى اختراع أمور كثيرة ، يستغديها في حياته العملية .

وهذه الوجهة (الذراعية) ، أو (العملية) ، في حضارة الصين ، ظلت موجودة منذ أقدم العصور ، وحتى النهضة الصينية المعاصرة ، التي جعلت الاهتمام الصيني ينصب كلية تقريباً ، على التواحي الفنية ، في حضارة الغرب ، وعلى خلاف الهنود ، الذين اكتسبوا الانجاعات الليبرالية الغربية ، قبل أن يكتسبوا الأساليب العلمية الغربية ، (٣) . وجعلت الصينيين المعاصرين ، يأخذون التعليم الغربي ، ولكنه لم يوظف كثقافة ، تؤثر في الحياة وفي الأخلاق ، بل كسلاح اقتصادي وسياسي ، تستخدمه الصين كأمة ، (٤) .

ولم يكن غريباً أن ينظر الصينيون إلى غيرهم من الأمم والشعوب ، على حد تعبير ول ديورانت ، على أنهم (برابرة) ، وكان من عادة الصينيين قبل سنة ١٨٦٠ ، أن يترجموا لفظ (اجنبي) في وثائقهم الرسمية ، باللفظ المقابل لمعنى أو بربري ، وأن يكونوا ، كعظم شعوب الأرض (يرون أنهم أعظم الأمم مدنية ، وأرقم طباعاً) . ولعلمهم محقون في زعمهم هذا ، رغم ما في بلادهم من فساد وفوضى من الناحية السياسية ، ورغم تأخرهم

(١) المرجع السابق ، ص ٣١٨ ، ٣١٩ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥٥ .

(٣) تاريخ البشرية — المجلد السادس (القرن العشرون) — التطور العلمي والثقافي — الجزء الثاني — ٢ (صورة الذات ، وتطلعت شعوب العالم) (مرجع سابق) ، ص ٩٨ .

(٤) FORSTER, LANCELOT ; Op. Cit., p.p. 45, 46.

في العلوم و...» - «ذلك أن من وراء هذا المظهر المظلم ، مدينة من أقدم المدن القائمة في العالم ، وأغناها» (١) .

وقد راحت هذه المدينة القديمة ، تجدد اليوم ، بعد طول تخلف ، ويعلم سيطرة ماو - تسي تونغ على السلطة سنة ١٩٤٩ ، وبعد محاولات لتطبيق الماركسية - اللينينية حرفياً ، فشلت ، لعدم مناسبتها للديانة الكونفوشوسية ، فخرقت لتاسب الكونفوشوسية ، دين الصينيين القديم ، حيث اعتبر ماو الصين ، «ورثة حكمه الحكاء الصينيين» ، ووجد العلماء الصينيون البارزون في كتب كونفوشوس ، أساساً للمبادئ الثورية والديمقراطية» (٢) .

أى أن الصين الثورة - منذ سنة ١٩٤٩ - لم نستطع أن نتحول إلى دولة كبرى ، يوم فُجرت قبلتها الذرية سنة ١٩٦٤ ، ثم فرضت من بعدها احترامها على العالم ، وخاصة على خصمها اللدودين : الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة - إلا يوم عادت إلى تراثها الروحي ، حيث «قامت الزعامة الصينية ، بتطبيق المبادئ الماركسية - اللينينية ، بمروءة براجماتية ، على ضوء ظروف العيش ، والارتفاع ما أمكن ، بما سبق من تجارب الدول الأخرى ، في هذا المضمار» (٣) .

ولولا عودة الصين إلى دينها القديم ... ما استطاعت أن تكون اليوم ،

-
- (١) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الرابع من المجلد الأول .
(٢) (الشرق الأقصى) (الصين) (مرجع سابق) ، ص ١٠ .
(٣) كنت كراج : « التأثير الفكرى للشيوعية في الاسلام المعاصر » -
الثقافة الإسلامية ، والحياة المعاصرة - مجبوعة البحوث ، التي قدمت
لمؤتمر برنستون ، للثقافة الإسلامية - جبع ومراجعة وتقديم : محمد
خلف الله - مكتبة النهضة المصرية ، ص ١٠٣ .
(٣) تاريخ البشرية - المجلد السادس (القرن العشرون) - التطور
العلمي والثقافي - الجزء الثاني - ١ (تطور المجتمعات) - اعداد اللجنة
الدولية ، بإشراف منظمة اليونسكو - الترجمة والمراجعة : غيلان نويه
وأخراهن - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - ١٩٧١ ، ص ١١١ .

حولة عظمى ، نخيف الملايين الكيرين ، العدوين القليدين لها : الولايات المتحدة ، والاتحاد السوفيتى .

الخصارة الإغريقية :

وندم الحصارين الشرقين القديمين ، الهندية والصينية ، إلى حصارين غريتين قديمين ، هما الحصار الإغريقية والحصارة الرومانية ، حيث أن الحصار الغربية المعاصرة ، هي البنت الشرعية ، لمانين الحصارين- ولتبدأ بالحصارة الإغريقية .

والحصارة الإغريقية - كالحصار الرومانية ، وكغيرها من الحصارات - قامت على أساس دين ، ولم تقم من وراء ظهر هذا الدين ، كما يدعى البعض ، عن يرون أنه على يد الإغريق ، تمت تنحية الدين عن الحياة العامة ، حيث رفع الإغريق « من شأن العقل » (١) ، وأصبحت المدارس ، التي تهدف في أى مجتمع إلى تخريج المواطن المطلوب ، ذات طابع مدنى خالص (٢) ، وأنه من أيامهم ، « بدأت العلاقة بين التعليم والسياسة ، تلك العلاقة التي استمرت حتى وقتنا الحاضر » (٣) .

والواقع أن القيمة الحقيقية للحصارة الإغريقية ، هي أن بلاد الإغريق كانت - بحكم موقعها الجغرافى - ملتقى حضارات الشرق كله ، وخاصة الشرق الأدنى - مصر والشام . فقدمه كان معظم اليونان ينتقدون ، أن عناصر كثيرة من حضارتهم ، قد جاءتهم من مصر ، « عن طريق فينيقية

(١) الدكتور رجوف سلامة موسى : في أزمة العلم والجامعات - دار ومطابع المستقبل ، ص ٢٤ .

(٢) SMITH, WILLIAM A. ; Op. Cit., p. 131.

(٣) الدكتور وهيب ابراهيم سمنان : دراسات في التربية المقارنة - الطبعة الاولى - مكتبة الانجلو المصرية - ١٩٥٨ ، ص ٤٧ .

وكرت (١) - حتى لقد كانوا يرون أنهم تلاميذ للمصريين في الحضارة، وفي فنونهم الرفيعة بوجه خاص، (٢).

« وكان أثر فيلبيقية في اليونان، لا يزيد عليه إلا أثر مصر نفسها » (٣).

وكان مما أخذوه من حضارات الشرق القديم، المعاصرة لهم، الأفكار الدينية، ومن ثم حفل تاريخ العقيدة عندهم، على حد تعبير المرحوم عباس محمود العقاد، بجميع أنواع العقائد البدائية، قبل أرباب (الأولمب)، الذين خلدوا في أشعار هوميروس وهزود (٤)، حتى لم يكن « أن يقال: إن اليونان أخذوا فيها كل شيء، ولم يعلوا شيئاً يضيف إلى تراث البشر، في مسائل الإيمان، وأنهم حين بدؤوا عصر الفلسفة، كان أساسها الأول، عهداً لهم في العقائد، التي أخذوها عن الديانات الآسيوية والمصرية » (٥).

وقد تقرر ول ديورانت، التطاء المتبادل بين بلاد الإغريق وبلاد الشرق، بقوله: « وقصارى القول، أن اليونان عرخصوا على الشرق الفلسفة، وأنه الشرق عررض على اليونان الدين، وكانت الفلسفة للدين، لأن الفلسفة كانت ترفاً يقدم للأقلية الثنية، أما

(١) الدكتور وهيب إبراهيم سمعان: الثقافة والتربية في العصور القديمة، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) - دار المعارف - بمصر - ١٩٦١، ص ٨٥ - نقلاً من: -

Mahaffy, J. P., What Have the Greeks Done for Modern Civilization; New-York, 1909, p. 11.

(٢) طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر - مطبعة المصنف ومكتبتها بمصر - ١٩٣٨، ص ١٧.

(٣) ول ديورانت: قصة الحضارة - الجزء الأول من المجلد الثاني.

(٤) حياة اليونان - ترجمة محمد بدران - الإدارة الثقافية، في جامعة الدول العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٥٣، ص ١٢١.

(٥) عباس محمود العقاد: الله - مطبع الأهرام التجارية -

١٩٧٢، ص ٨٤.

(٥) المرجع السابق، ص ٨٧.

الدين ، فكان سلوى للكثيرين (١) .

ثم يحل لنا ول ديورانت المشكلة الدينية عند الإغريق ، بقوله : إنه « لم يكن للدولة دين رسمي ، يستمسك به جميع أفرادها ، أو عقائد ثابتة مقررة ، ولم يكن قوام الدين ، هو الإقرار بعقائد معينة ، بل كان قوامه الاشتراك في الطقوس الرسمية ، وكان في وسع أى إنسان ، أن يؤمن بما يشاء من العقائد ، على شريطة ألا يكفر بأله المدنية ، أو يسبها . وملاك القول ، أن الدين والدولة كانا شيئاً واحداً ، في بلاد اليونان » (٢) .

وتيجة لهذه (الفردية) الدينية ، « لم تكن الطقوس الدينية اليونانية ، أقل تنوعاً واختلافاً ، من الآلهة التي كانت تحتفل بها ومعظمها » ، « ولم تكن هذه أو تلك ، تحتاج إلى كهنة ، يقومون بها ، فقد كان الأب يقوم مقام الكاهن في الأسرة ، وكان الحاكم الأكبر ، يقوم مقامه في الدولة .

يبدأ أن الحياة في بلاد اليونان ، لم تكن حياة دنيوية ، كما يصفها المؤرخون ، بل كان للدين فيها شأن كبير في كل مكان ، وكانت كل حكومة ترعى الطقوس الدينية الرسمية ، وترى أنها لا بد منها للنظام الاجتماعي ، والاستقرار السياسي .

على أنه بينما كان الكهنة في مصر وبلاد الشرق الأدنى ، يسيطرون على الدولة ، كانت الدولة في بلاد اليونان ، هي التي تسيطر على الكهنة ، وكان لها الزعامة في الشؤون الدينية ، ولم يكن الكهنة سوى موظفين صغار ، في الهياكل (٣) .

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث من المجلد الثاني (حياة اليونان) — ترجمة محمد بدران — الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٤ ، ص ٤٧ .
(٢) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الأول من المجلد الثاني (حياة اليونان) (مرجع سابق) ، ص ٣٤٨ ، ٣٤٩ .
(٣) المرجع السابق ، ص ٣٤٨ .

وهكذا ، « كان الدين عاملا في التفرقة بين اليونان ، بقدر ما كان عاملا في وحدتهم » ، وكانت النزعة الانفصالية القبلية والسياسية ، تغذى الشرك ، ويجعل التوحيد مستحيلا ، فقد كان لكل أسرة في أيام اليونان القديمة ، إلهها الخاص ، توفد له في البيت النار ، « وتقرّب له القرّبان ، من الطعام والخمر ، قبل كل وجبة . وكان هذا الاقسام المقدس للطعام ، بين الأدميين والآلهة ، أول الأعمال الدينية الأساسية ، التي تعمل في البيت » (١) .

« كذلك كان لكل جماعة ، بطنا كانت أو عشيرة ، أو قبيلة أو مدينة ، إلهها الخاص بها ، « وكان لكل حرقة ، ولكل مهنة ، ولكل فن ، إله خاص ، أرواح حارس ، بلغة هذه الأيام » (٢) .

« وكانت قوانين اليونان ، ترى المروق من الدين — أى الامتناع عن عبادة الآلهة اليونانية — جريمة كبرى ، يعاقب عليها بالإعدام ، وهذا هو القانون ، الذى حكم به على سقراط بالموت » (٣) .

أى أن الدين كان موجودا عند الإغريق ، ربما بصورة أقوى من تلك تلك الصورة ، التي وجد عليها فى أى مجتمع آخر — إلا أن هذا الدين كان قوامه الفردية Individualism — نفس الفردية ، التي تعتبر سمة الحياة الأساسية فى الغرب اليوم ، وهى معنى الليبرالية الغربية ، فقد ظلت الفردية هى الظاهرة التي يدور حولها التفكير الغربى ، على الأقل منذ القرن الثامن عشر (٤) . —

(١) المرجع السابق ، ص ٣١٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣١٨ ، ٣١٩ .

(٣) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الخامس ، من المجلد الرابع (١٦) (عصر الايمان) — ترجمة محمد بدران — الاقارة الثقافية ، فى جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ص ٩١ .

(٤) DUBIN, ROBERT : Human Relations in Administration, with Readings ; Third Edition, Prentice-Hall of India Private Limited, New-De lhi, 1977, p. 77.

أبعد اكتشاف الإغريق في عصر التنوير، على نحو ما سنرى، عند حديثنا عن الحضارة الغربية، في الفصل التالي.

وكانت نتيجة قوة المميدة الدينية عند الإغريق على هذا النحو، تلك الحضارة الإغريقية الرائعة المعروفة، التي حققها الإغريق، والتي بلغت ذروتها، في القرن الخامس قبل الميلاد، في عصر بركليز (٤٦٠—٤٣٠ ق.م)، الذي نبغ فيه الشعراء والخطباء والكتاب والمثلون والمصورون والفلاسفة، وغيرهم من مخر اليونان، وغرة في جبين التاريخ (١).

وبكفي هذه الحضارة اليونانية، التي أنبتها عقيدة الإغريق الدينية، روعة أن الجنس البشري، لا يكاد يجد شيئاً في ثقافته الدينية — اللهم إلا آلائه — ليس مديناً به لليونانيين. فالألفاظ الدالة على المدارس والملاعب والحساب والهندسة والتاريخ والبلاغة وعلوم الطبيعة والأحياء...، والاستبداد والديمقراطية، كل هذه ألفاظ يونانية، بصور من الثقافة، لم تنشأ نحن إنشاء، بل إنما فضجت وترعرعت — خيراً كان ذلك أو شراً — بفضل فتناط اليونان العظيم (٢).

كلا يكفيها روعة، أن سقوط بلاد اليونان في يد الرومان، لم يقض على الحضارة الإغريقية، وإنما أدى إلى انتشارها، فإذ الدم الهليني، واللغة اليونانية، والثقافة اليونانية، قد شقت طريقها إلى داخل آسيا الصغرى وفريقية وفلسطين، واخترقت سوريا وبابل، وتمخطت نهري الفرات ودجلة، بل وصلت إلى بكتريا والهند نفسيهما (٣). وهكذا، فإن مصر الهلنستية، لم يشهد

١ (١) صالح عبد العزيز: تطور النظرية التربوية — الطبعة الثانية — دار المعارف بمصر — ١٩٦٤، ص ١٠ (من المقدمة).
 (٢) النكتور وهيب إبراهيم سماعيل: الثقافة والتربية، في العصور القديمة (مرجع سابق)، ص ٧٢.
 (٣) ول ديورانت: قصة الحضارة — الجزء الثالث من المجلد الثاني (حياة اليونان) (مرجع سابق)، ص ٧، ٨.

مقوط الحضارة اليونانية ، بل شهد انتصارها ، (١) - على حد تعبير ول ديورانت -

ولم تضعف الحضارة الإغريقية ، إلا عندما ضعف سلطان الدين على النفوس ، حيث « ظهر (أفقور) الدهري ، وأتباعه الدهريون ، في بلاد اليونان ، مقدمين بسيرة الحكما ، وأنكروا الألوهية ، ، وأعلنوا أن الحياة ضعف في النفس ، ، فلما ضربت أفكار النشريين (الدهريين) في نفوس اليونان . بسعى الآيقوريين ، ونشبت بمقولهم ، سقطت مداركهم إلى حضيض البلادة . وكسد سوق العلم والحكمة ، ، ثم انتهى أمرهم ، بوقوعهم أسرى . في أيدي الرومانيين ، (٢) .

وقد لخص ول ديورانت المأساة فأجاد التلخيص : حين قال : « وليس في مقدور الإنسان أن يدرك عظم الأثر ، الذي يحدته في الآلة موت دينها التقليدي ، ، ، ، ولكن الرجل اليوناني المتعلم ، قد خسر في الوقت الذي تحدث عنه ، دينه ووطنه » (٣) .

الحضارة الرومانية :

والحضارة الرومانية هي بنت الحضارة الإغريقية ، وبدون هذه (التزاوج) بين الحضارتين ، ما كانت الحضارة الرومانية لتوجد ، ولم تكن الامراطورية الرومانية ، لتجد لها على صفحات التاريخ ، مكانا ، وما كان الإغريق ليخلدوا على هذا النحو الرائع ، الذي خلدوا به .

ذلك أن الشعب الروماني لم يكن بطبعه ، « شعباً مبتكراً ، بقدر ما كان ممتازاً في النواحي التطبيقية . . . فقد استعاروا أفكار اليونانيين القديما ،

(١) المرجع السابق ، ص ٣٦ .

(٢) الأعمال الكاملة ، لجمال الدين الانفاني ، مع دراسة عن حياته وأكثره (مرجع سابق) ، ص ١٥٤ - ١٥٦ .

(٣) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الثاني

(حياة اليونان) (مرجع سابق) ، ص ٢٤ .

(م ٦ - الحضارة الإسلامية)

وترجموها إلى أعمال - استعاروا منهم الرياضة والعلوم ، وطبقوها في وصف الطرق والبناء ، واستعاروا أفكارهم عن تنظيم المجتمعات ، فساعدتهم هذه الأفكار ، على من القوانين ، التي صارت - وما زالت - مرجعاً للأهم الحديثة ، في شئونها المعقدة (١) .

أو على حد تعبير ول ديورانت : « لم يكن الرومان بطيهم شعباً فنياً ، فقد كانوا أغسطس قبل عمارين ، وكانوا بعده حكاماً » (٢) .

ومع ذلك ، فإنهم - بالحرب - سيطروا على بلاد اليونان وعلى حضارتها ، وبالحكم ، تمكنوا من نشرها في أنحاء عديدة من العالم ، وكانهم كانوا يحاربون من أجل نشرها ، حتى « لقد قيل : إن اليونان المغلوبة ، هي التي أسرت قاهرتها روما ، وذلك بغزو الثقافة اليونانية القديمة ، للإمبراطورية الرومانية ، التي أصبحت اليونان جزءاً منها » (٣) .

و « كانت الطريقة التي غزت بها بلاد اليونان رومة ، أن بعثت إلى عاصمتها بالدين اليوناني ، والمسرحيات الهلنستية ، وإلى الطبقات العليا من أبنائها ، بالأخلاق والفلسفة اليونانية .

واتممت هذه الهدايا اليونانية ، مع الثروة الرومانية ، ومع الإمبراطورية الرومانية ، على تقويض دعائم دين رومة وأخلاقيتها » (٤) .

- (١) فتحية حسن سليمان (مرجع سابق) ، ص ٧٤ .
 (٢) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثاني من المجلد الثالث (١٠) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) - ترجمة محمد يدران - الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية - لجنة التقييم والترجمة والنشر ، ص ٢٥٠ .
 (٣) فتحية حسن سليمان (المرجع السابق) ، ص ٨٨ .
 (٤) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الأول من المجلد الثالث (٩) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) - ترجمة محمد يقران - الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م ، ص ١٩٩ .

وهو نفس الأسلوب ، الذى يلجأ إليه أحفاد الإغريق الماصرون ،
لمسخ شخصيات الشعوب التى ابتليت بهم ، كما نرى فى عالمنا العربى والإسلامى
المعاصر - وهى مجرد ملاحظة ، ما كان ليفوتنا أن نشير إليها .

وقبل أن نخوض فى الحديث عن الحضارة الرومانية ، ربما كان مفيداً ،
أن نبدأ بتوضيح (أصل) الرومان .

وأصل الرومان ، مجموعة (قبائل) ، هاجرت إلى إيطاليا الحالية ، من
أوربا ، ومن آسيا الصغرى ، ومن شواطئ البحر الأدرياتيكي .

« وتنتمى تلك القبائل - التى هاجرت إلى إيطاليا - إلى جنسيات
ثلاث رئيسية ، هى : الجنسية الإيطالية » - « ومن الإيطاليين ، القبائل
اللاتينية Latins وغيرها .

أما الجنس الثانى فهم : الإترسكانيون Etruscans ، وكانوا قبائل
من أصل غير معروف ، إلا أن بعض المؤرخين يرجحون ، أنهم نزحوا من
آسيا الصغرى » .

« والجنس الثالث هم : اليونانيون ، الذين نزحوا من اليونان ، إلى جنوب
إيطاليا وصقلية ، حوالى القرن الثامن قبل الميلاد » (١) .

وقامت حروب - كان لا بد أن تقوم - بين الجنسيات الثلاثة ،
استمرت « قرنين ونصف قرن تقريباً ، وانتهت بتغلب روما فى النهاية ،
فأصبحت بذلك أولى مدن إيطاليا ، وسيدة الموقف فيها على العموم » (٢) -
سنة ٢٧٥ ق م

(١) دكتور عبد الفنى عيسود : دراسة مقارنة ، لتاريخ القرية
[مزيج سابق) ، ص ١٢٨ ، ١٢٩ .
(٢) فتحية حسن سليمان (مرجع سابق) ، ص ٧٢ .

وما أن تمكن العنصر اللاتيني من إخضاع العنصرين الآخرين ، حتى بدأ منذ سنة ٢٧ ق . م ، يتجه إلى الخارج ، حيث كون امبراطورية ضخمة . وكانت هذه السلسلة الطويلة من النجاح المتصل للجنس اللاتيني ، داخل إيطاليا وخارجها ، هي التي جعلت الرومان ، الذين كانوا من أصل لاتيني ، يشتهرون « باعتقادهم أنهم أعظم الأجناس البشرية وأنهم : وبأهم خلقوا للعبادة والتحكم ، وعلى ذلك ، فقد حاربوا غيرهم من القبائل والأجناس ، واستعدوا من انتصروا عليه » (١) .

ولم يكن يمكننا أن تتم هذه السلسلة من الانتصارات الرومانية ، بمعزل عن الدين

وكان محور الدين الروماني هو (الأسرة) - في مقابل المرد ، كمحور للدين الإغريقي . لقد كانت الأسرة الرومانية ، رابطة بين الأشخاص والأشياء من جهة ، والآلهة من جهة أخرى . وكانت هي المركز الذي يلف حوله الدين ، والخلق ، والنظام الاقتصادي ، وكيان الدولة بأكملها ، كما كانت هي المنبع الذي تستمد منه هذه المقومات كلها . وكان كل جزء من أملاكها ، مهما صغر ، وكل مظهر من مظاهر وجودها ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً وجدياً ، بالعالم الروحي .

« ولم يكن الرومان ، كما كان الإغريق ، يفسر في آفته ، كأن لها سموراً كسمور الآدميين ، ولم يكن يسميها إلا مومينا Mumina ، أي الأرواح ، وكانت هذه الآلهة في بعض الأحيان ، معنويات مجردة ، كالصحة ، أو الشباب . » « وكان بعضهم يتقمص الحيوانات أقدامه ، كالخصن ، أو الحوان الديح ، أو الأوز المقدس » (٢) .

(١) المرجع السابق ، ص ٧٣ .

(٢) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الأول من المجلد الثالث .

(٣) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) (مرجع سابق) ، ص ١٢٢ ، ١٢٣ .

« وكان أحب هذه الآلهة القومية الأولى ، إلى قلوب الشعب ، الإله جوبيتر ، أو جوب Jupiter or Jove ، وإدلم يكن هذا الإله قد أصبح ملكها ، كما أصبح زيوس Zeus عند اليونان » .

« وكانت إلهات رومة . أقل قوة من آلهتها ، ولكنهن كن أحب إلى قلوب الشعب ، من الآلهة الذكور » .

« وكان للأهلين غير هؤلاء ، أرباب قومية ، أصغر منها ، ولكنها لم تكن تفر عنها بحجة ، لدى الرومان » (١) .

« وفي رومة القديمة ، حيث كان الآلهة حلفاء الدولة ، وأصدقائها الأوفياء ، كان الخروج عليهم ، أو التجديف في حقهم . من جرائم الخيانة العظمى ، التي يعاقب عليها بالإعدام » (٢) .

« وقد استخدمت إيطاليا نظاما من الكهنوت ، يحكم الوضع ، لتضمن به معونة هؤلاء الأرباب ، وكان الأب في منزله كاهنا ، ولكن الصلوات العامة ، كان يرأسها جماعات (Collegia) من الكهنة ، ويرأسها كلها حبر أعظم » (٣) .

« وكانت أعظم طوائف الكهنة نفوذاً ، طائفة المرافين التسعة ، الذين كانوا يدرسون إرادة الآلهة وقصدهم » (٤) .

(١) المرجع السابق ، ص ١٢٧ ، ١٢٨ .

(٢) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الخامس من المجلد

الرابع (١٦) (عصر الإيمان) (مرجع سابق) ، ص ٩١ .

(٣) دل ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الأول من المجلد الثالث

(١٦) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) (المرجع الأسبق)

ص ١٣٠ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٣٢ .

وهكذا تشابه الحيوط الدينية الرومانية في بعض جوانبها ، مع الحيوط الدينية اليونانية ، كما تشابه في بعضها الآخر ، مع الحيوط الدينية المسيحية ، على نحو ما سترأها في مطلع الفصل التالي . وهو تشابه ليس فيه غرابة ، لأنه وليد بيئة واحدة ، وعقلى واحدة ، ونفسية واحدة - عاش فيها في بلاد الإغريق وروما قديما ، ويعيش الأحفاد اليوم فيها ، في غرب أوروبا المسيحية ، الذين تنسب إليهم الحضارة الغربية المعاصرة ، على نحو ما سترى ، في الفصل التالي .

وحق يكتمل هذا الشبه بين دين الحضارتين ، الرومانية ، والمسيحية في المصور الوسطى على الأقل ، تم رحلتنا مع ول ديورانت ، الذى يرى أن دين الرومان قد رضى « عن الألعاب ، وعدها الصور الصحيحة للاحتفالات الدينية ، ولذلك كانت تبدأ بمواكب فخمّة وقورة » ، وكان الإمبراطور ، الذى يرأس هذه الاحتفالات ، هو الكاهن الأكبر ، لدين الدولة .

« وقد بذل أغسطس وخلفاؤه ، كل ما وسعهم من جهد ، ليعيدوا الحياة إلى الدين القديم ، إلا عنصرا من عناصره ، وهو الحياة الأخلاقية الفاضلة . وحق أشد الأباطرة كفرا بهذا الدين ، أمثال كلجولا ، ونيرون ، كانوا يؤدّون جميع المراسم والطقوس ، الواجبة للالهة الرسمية » (١) .

وقويت الإمبراطورية الرومانية ، بقوة الدين الرومانى ، المعبر عن الشخصية الرومانية ، واتسمت هذه الإمبراطورية اتساعا شملت به القارات الثلاث : أوروبا وأفريقية وآسيا .

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثانى من المجلد الثالث

(١٠) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) (مرجع سابق) «

ثم خفت نور الدين الرومانى ، فبدأت شمس الإمبراطورية فى الأفول ، وكانت بداية هذا الحفوت ، تطلع الرومان إلى آلهة الإغريق ، « فى القرن الثانى قبل الميلاد ، حينما أصبح الأثر اليونانى قويا ، فقد اتخذ الرومان كثيرا من آلهة اليونان وإلهاته ، واتخذت مبانيهم ومعابدهم وتماثيلهم ، الطابع اليونانى .

وبتولى أغسطس الحكم كإمبراطور ، فى القرن الأول قبل الميلاد ، اتخذ الدين الرومانى شكلا هاما آخر ، وذلك هو العبادة الشخصية للإمبراطور نفسه ، (١) ، فقد كان أغسطس - على حد تعبير ول ديورانت - « من أكبر المنافسين لآلهته ، وكان قيصر قد ضرب له المثل فى هذا التناقس . ذلك أن مجلس الشيوخ ، اعترف بالوهية قيصر ، بعد عامين من مقتله ، وما لبثت عبادته أن انتشرت فى سائر أنحاء الإمبراطورية » (٢) .

وكان ذلك هو (قاصم الظير) ، بالنسبة للدين وللإمبراطورية معا ، فإن « الدين القديم ، رغم هذه المظاهر الخارجية ، دب فيه ديبب الفناء ، من أعلاه ومن أسفله على السواء . ولم يكن نأليه الأبادرة . دليلا على إجلال الطبقات العليا لحكامها ، بقدر ما كان شاهدا على قلة إجلالها لآلهتها . وأخذت الفلسفة تمحو العقائد الدينية من قلوب المتعلمين ، وإن كانت فى الوقت نفسه ، تبسط على هذه العقائد حمايتها » (٣)

ثم جاءت خاتمة الإمبراطورية ، على يد المسيحية ، بعد ظهورها ،

(١) الدكتور وهيب إبراهيم سماعيل : الثقافة والتربية ، فى العصور القديمة (مرجع سابق) ، ص ٢٨٢ .
(٢) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثانى من المجلد الثالث (١٠) (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) (المرجع الأسبق) ، ص ٣٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٥٤ .

فعلى يديها ، سقطت الامبراطورية ، كما سقطت بلاد الإغريق من قبل على يد روما ، ولكن الدين الروماني وجد حياته من جديد في المسيحية ، كما وجدت المصلحة الإغريقية حياتها ، في الامبراطورية الرومانية .

ويرى ول ديورانت ، أن سقوط رومة كقيامها ، لا يعزى إلى سبب واحد ، بل إلى كثير من الأسباب ، ، وأن الحضارة العظيمة ، لا يقضى عليها من الخارج ، إلا بعد أن تقتنى هي على نفسها من الداخل . وشاهد ذلك ، أنا نجد الأسباب الجوهرية لسقوط رومة . في شطب رومة نفسه ، أى في أخلاقها ، وفي النزاع بين طبقاتها ، وفي كساد تجارتها ، وفي حكومتها الاستبدادية البيروقراطية ، وفي ضرابها الفاضحة الخائفة ، وحروبها الملوك^(١) .

وقد عجل الفساد الخلقي هذا الانحلال . ذلك أن صفات الرجولة ، التي نشأت من بساطة العيش ، وتحمل المشاق ، ودعما إيمان قوى - تقول إن هذه الصفات ، قد أضاعها بهرج الزروة ، وحرية عدم الإيمان ، .

ويقول عظيم المؤرخين ، إن المسيحية كانت أهم أسباب سقوط الدولة الرومانية . لأن هذا الدين ، كما يزعم هو ومن يسير على نهجه ، قد قضى على العقائد القديمة ، التي كانت هي الدعامة الخلفية للنفوس الرومانية ، والدعامة السياسية للدولة الرومانية ، ولأنه ناصب الثقافة القديمة العدا . فخارب العلم والمصلحة والآداب وثقى . وجاء بالصوف الشرقي الموهن ، ، وحول

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث ، من المجلد الثالث (١١) (قيسر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) — ترجمة محمد جدران — الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية — لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٩٥٥ ، ص ٤٠٤ .

أفكار الناس ، عن واجبات هذا العالم ، ووجههم إلى الاستعداد لاستقبال
كارثة عالمية ، وهو استعداد مضطرب للعزيمة ، واغرام بالجرى وراء النجاة
الفردية ، عن طريق الزهد والصلاة ، بدل السعى للنجاة الجماعية ، بالإخلاص
للدولة ، والتفاني في الدفاع ، (١) .

ولم يكن غريباً ، أن يهرب الناس من المسيحية الحققة ، التي تباعد بينهم
وبين أسباب الاستمتاع بالحياة ، إلى مسيحية يونانية / رومانية ، تمكّنهم
من هذا الاستمتاع .

وهذا هو موضوع الفصل التالي .

(١) المرجع السابق ، ص ٤٠٨ .

الفصل الرابع

الحضارة الغرية المعاصرة

نقدم :

ظهرت المسيحية في الشرق ، وقد كان خاضعا لسيطرة الرومان ، في عصر توسعهم الامبراطوري ، في وقت كان لابد أن تظهر فيه ، شبيه بذلك الوقت ، الذي ظهرت فيه اليهودية . فقد ظهرت كل منهما ، في وقت وصل فيه الأراء المادى حدا ، دفع بالملكبة فيه ، إلى أن تدعى الألومية ، وأن تفرض ظلها الثقيل على رقاب الناس ، فكانت ابتكاسة بشرية ، لابد لها من مبعوث سماء . ظهرت في عهد الدولة الرومانية ، وعلى وجه التحديد ، « في عهد الإمبراطور الرومانى أوغسطس سنة ١٤ م ، عقب فراغ طويل المدى ، من الجذب الدينى لبني إسرائيل » (١) ، « في وقت تجمعت فيه الديانة اليهودية ، واستحالت طقوسا جامدة لاحياة فيها ، ومظاهر خاوية ، لاروح فيها » (٢) ، وفي وقت ضيحت فيه (الجهورية) في سبيل القيصرية المطلقة ، بل رفضت القيصر إلى مقام الربوبية المعبودة ، فخلعت على القيصر أوغسطس لقب إله ، وقررت عبادته مع الآلهة ، ورصدت له شهراً في السنة ، لا يزال معروفا باسمه إلى اليوم .

« وكان القانون والنظام غفرومة الأول ، فضع القانون ، مع السلطان .

(١) ابراهيم خليل احمد : محمد ، في التوراة والانجيل والقرآن — الطبعة الثالثة — مكتبة الوعي العربى ، ص ٨٠ .

(٢) سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الاسلام — الطبعة الثالثة — مطبعة دار الكتاب العربى — ١٩٥٢ ، ص ٦ .

المطلق ، وضاع النظام ، مع التفاوت البعيد ، بين الحاكمين والمحكومين (١) .
ووسط هذا العنف الديني ، اليهودي / الروماني ، وفي وسط هذه
المادية الخليقة ... لم يكن الفرق هنا لينفع في طرق الحديد البارد ، (٢) ،
وكان لابد من الانغماس في الاتجاه المضاد - اتجاه الروح ، ولتحرير الضمائر
من ربة الحروف والنصوص ، (٣) .

ولم يكن الطريق أمام المسيحية مبهداً ، والحال هذه ، لغوربت ،
وحارب معتقوها ، من اليهود ، ومن الأباطرة على الدوام ، حرباً وصلت
إلى حد التأثير المعروف ، على رسولها عليه السلام .

والتاريخ الطويل للأديان ، يدلنا على أن ضراوة الحرب التي تنجم عن الأفكار ،
بما في ذلك الأفكار الدينية ، تكون من أسباب انتشار هذه الأفكار ،
ومن أسباب تعيقها ، وتثبيت أقدامها .

وإذا كانت تلك القاعدة ، تنطبق على كل الأفكار والأديان ، فهي
أكثر انطباقاً على المسيحية ذلك أن هناك (واقعاً مادياً) مؤلماً أشد الإيلام ،
كان يدفع إلى اعتناقها ، وهو كثرة المظالم ، التي لقيتها شعوب هذه
البلاد ، من الأباطرة الرومان ، حتى اضطرت الامبراطورية الرومانية -
بعد قرنين من الزمان - إلى الاعتراف بهادينار سمبالدولة ، تقريباً إلى قلوب الناس ،
وحلأ لمشاكلهم (أي مشاكل الأباطرة) السياسية . ولكن الاعتراف بالمسيحية -

(١) عباس محمود العقاد : حياة المسيح ، في التاريخ وكشوف العصور .
الحديث - رقم (٢٠٢) من (كتاب الهلال) - يناير ١٩٦٨ ، ص ٦١ .
(٢) عبد الكريم الخطيب : الله .. والانسان ، قضية الألوهية ..
بين الفلسفة والدين - الطبعة الثانية - دار الفكر العربي - ١٩٧١ - ص ٣٦٢ .

(٣) عباس محمود العقاد : ما يقال عن الاسلام - دار الهلال -
١٩٧٠ ، ص ١٢١٠ .

لم يقرهم من القلوب ، ولم يحل مشاكلهم ، أمام تلك القوة ، التي كانت ناعية وقها - وهي قوة الجرمان ، (١) ، الذين أقاموا بعض الممالك لهم بالفعل ، بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة ٤٧٦ م ، مما أدى إلى انكسار الحضارة الرومانية تدريجيا ، من إيطاليا ، وغالبا (فرنسا) ، وانجلترا ، وغيرها من البلاد ، التي خضعت للرومان . أيام سطوتهم ، (٢) .

يضاف إلى ذلك ، أن الكنيسة في هذا العصر المضطرب ، كانت تمثل نوعا من السلطة ، يوفر الأمر والاستقرار للناس ، (٣) ، وأن الجرمان الغالبيين - البرابرة - قد حاربوا الحضارة الوثنية الرومانية . كما حاربها المسيحيون . وهذا يفسر لنا المودة ، التي توثقت عراها ، بين الكنيسة والتبربرين ، وكيف وجدت المسيحية أرضا خصبة ، بين الشعوب الجرمانية ، (٤) .

ويضاف إلى ذلك أيضا - وهذا هو الأهم والأخطر - تلك القدرة المنقطعة النظر ، التي استطاعها رجال الكنيسة ، أن (يطوروا) في (صلب) العقيدة المسيحية ، لتتناسب (كل عقيدة) وثنية ، في الشرق وفي الغرب ، على نحو ما سنرى بعد قليل .

(١) الدكتور عبد الفتى عبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية (مرجع سابق) ، ص ١٦٦ .

(٢) الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المدنية الإسلامية ، واثرها في الحضارة الأوربية - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية - ١٩٦٢ ، ص ٣٧ .

(٣) الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية ، في العصور الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ ، ص ٦٦ .

(٤) الدكتور أحمد فؤاد الأهواني : التربية في الإسلام (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٨ ، ص ٨٣ .

جنورها التاريخية :

كان القرن الرابع الميلادي ، هو القرن الذي وضعت فيه الجذور التاريخية ، للحضارة الغربية المعاصرة ، ففيه تم ، اعتراف الامبراطورية ، بالديانة المسيحية سنة ٣١٣ ميلادية ، ونقل عاصمة الإمبراطورية إلى القسطنطينية ، سنة ٣٣٠ ميلادية ، وازدياد خطر الجرمان على كيان الإمبراطورية الرومانية ، عقب موقعة أدونة سنة ٣٧٨ ميلادية ، واتخاذ المسيحية دينا للامبراطورية سنة ٣٠٢ ميلادية ، ثم تقسيم الامبراطورية الرومانية إلى قسمين ، شرقي وغربي ، سنة ٣٩٥ ميلادية .

فالقرن الرابع إذن ، يمثل العصر الذي اجتمعت وتفاعلت فيه ، مختلف العناصر الأساسية ، التي شكلت تاريخ أوروبا في العصور الوسطى . وهي الكنيسة ، والجرمان ، والإمبراطورية (١) .

ورغم ذلك ، فقد كانت الخطوط العريضة للمجتمع الغربي ، (تتجمع) منذ القرن الأول الميلادي ، وإن اكتملت هذه الخطوط ، واتخذت شكلها ذلك ، في القرن الرابع .

ذلك أن السيد المسيح مرسل إلى بني إسرائيل ، دون غيرهم ، وأن ما أتى به - كمقيدة - (مفصل) عليهم ، دون غيرهم ، وهاهو يقول : موحها حديثه إلى تلاميذه :

- « إلى طريق أمم لا تصحوا ، وإلى مدينة السامريين لا تدخلوا ، بل اذهبوا بالحري . إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » (٢) .

ولكنه وجد من بني إسرائيل ، الذين أرسد إليهم ، دون غيرهم . صدا

(١) محمود عبد الرزاق شفشق ، ومير عطا الله سليمان : تاريخ التربية ، دراسة تاريخية ثقافية اجتماعية - دار النهضة العربية - ١٩٦٨ ، ص ١٢٦ ، ١٢٧ .

(٢) العهد الجديد : انجيل متى - ١ : الاصحاح العاشر : ٦ ، ٥ .

لا مثل له ، لدرجة أنه - وهو الحليم الهادئ - يضطر إلى أن يصب جام غضبه عليهم ، موجها حديثه هذا مرة إلى قادتهم الدينيين ، الذين ظلوم ، وقادروا إلى محاربه ، ومرة إلى مدينتهم المقدسة - فهو يقول لقادتهم :

« ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون ، لأنكم تبنون قبور الأنبياء ، وتزينون مدافن الصديقين ، وتقولون : لو كنا في أيام آباءنا ، لما شاركناهم في دم الأنبياء . فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء آباء قتلة الأنبياء . فاملاؤا أتم مكيال آباءكم . أيها الحيات أولاد الأفاعى : كيف تهربون من دينونة جهنم ؟ » (١) .

ثم هو يقول لمدينتهم المقدسة ، ومن فيها جميعا :

« يا اورشليم . يا اورشليم . يا قاتلة الأنبياء ، وراجة المرسلين إليها . كم مرة أردت أن أجمع أولادك ، كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ، ولم تربعوا . هوذا يترككم ، يترك لكم خرابها » (٢) .

ولكن تلاميذه ، وتلاميذ التلاميذ ، لم يرضوا بما رضى هو به ، من تفويض الأمر إلى الله فهم ، فاضطربوا من أجل إحياء دعوته ، إلى نقلها من أرض اليهود ، إلى الشعوب الوثنية ، المحيطة بها ، كالرومان واليونانيين وغيرهم ، ورغبة من هؤلاء المبشرين ، في نشر الدعوة المسيحية بين تلك الشعوب الوثنية ، وخوفا من أن يحد بين هذه الشعوب ، نفس المصير الذي وجدته بين اليهود ، اضطرب المبشرون المسيحيون ، إلى تعليم المسيحية ، يعمض

(١) العهد الجديد : انجيل متى - ١ : الاصحاح الثالث والعشرون : ٢٩ - ٣٣ .

(٢) العهد الجديد : انجيل متى - ١ : الاصحاح الثالث والعشرون : ٣٤ ، ٣٨ .

الطقوس والعادات والشعائر، التي وجدوها في تلك الشعوب الوثنية، (١). وهكذا مرور الوقت، وتعاقب الأجيال، أخذت الأحكام الإلهية تتغير، لتحل محلها أحكام أرضية، (٢)، وتأثرت العقيدة المسيحية بذلك، بالثالوث المقدس عند قدماء المصريين (٣)، كما تأثرت بالثالوث الهندي (٤) - كما تأثرت - في مسألة الصلب - بالديانات الهندية واليونانية (٥)، وبالديانات الوثنية، المنتشرة في جميع أنحاء العالم وقذاك (٦).

ومن هنا كانت هناك أكثر من مسيحية، لامسيحية واحدة، منذ الأيام الأولى لها، وكل مسيحية يتنا اليوم تدعى أنها وحدها الحق، وأن ماعداها باطل وكفر. . ولا زالت هذه المسيحيات المختلفة، تعيش يتنا اليوم، بل إن عددها زاد، بانقسام الكنيسة الكاثوليكية، إلى كاثوليك وبروتستانت، ثم بانقسام البروتستانت، إلى لوثريين، وكالفينيين، وزونجليين، وغيرهم.

(١) محمد مجدى مرجان : الله واحد أم ثلوثا - دار النهضة العربية ، ص ٨٣ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٨٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٧٨ ، ٧٩ . وارجع كذلك الى :

- كتاب البراهين العقلية والعلمية ، في صحة الديانة المسيحية - تاليفاً وجمع القائمتام ترتن ، من فرقة المهندسين - ترجمة حبيب أفندى سعيد - الطبعة الثانية - مطبعة النيل المسيحية بالمنيا بمصر - ١٩٢٥ ، ص ٤٥٧ .

- ابراهيم خليل أحمد (مرجع سابق) ، ص ١٢ (من تقديم المؤلف) .

(٤) محمد مجدى مرجان (مرجع سابق) ، ص ٨١ ، ٨٢ .

(٥) كتاب البراهين العقلية والعلمية ، في صحة الديانة المسيحية

(مرجع سابق) ، ص ٤٦١ (من الهامش) .

(٦) ابراهيم خليل أحمد (مرجع سابق) ، ص ٧٥ ، ٧٦ .

وقد انقسمت هذه المسيحية منذ البداية ، إلى مسيحيين اثنتين كبيرين ،
تفرعا - فيما بعد - إلى مسيحيات كثيرة . . هما المسيحية الغربية
(الكاثوليكية) ، والمسيحية الشرقية (الأرثوذكسية) ، التي تعنى
(الطريق المستقيم) ، وبين الكنيستين - الغربية والشرقية - قامت سلسلة
طويلة من الحروب ، ليس هنا الآن مجال ذكرها (١) .

والملاح الأساسية للمسيحية الشرقية (الأرثوذكسية) ، مأخوذة من
ديانات الشرق القديمة ، في مصر والشام والهند والصين واليابان ، على نحو
ما رأينا منذ قبل ، سواء من كتابات المسيحيين أنفسهم ، أو من كتابات
من تحولوا من المسيحية إلى الإسلام . . وقد رأينا هذه الملاح العامة للديانات
الشرقية ، في الفصل السابق ، في ديانتين من ديانات الشرق القديم ، وهما
ديانات الهند والصين (٢) ، كما رأينا - قبل ذلك - في الفصل الأسبق -
لإشارة عارة ، إلى ديانة اليابان (٣) .

والملاح الأساسية للمسيحية الغربية (الكاثوليكية) ، مأخوذة من
ديانات الغرب القديمة ، كما وجدت عند الإغريق والرومان ، كما وضعناها
في الفصل السابق (٤) .

ولا يمكن أن ندعى - هنا - تأثير الإسلام الدينى والحضارى ،
على المسيحيين ، بعد ظهوره وانتشاره ، على نحو ما سنرى في الفصل الأخير
من الكتاب ياخذ الله . ولكننا يجب ألا ندعى هنا ، أن الغربيين ، تعاملوا مع
الحضارة الإسلامية ، روحهم الإغريقية - نفس الروح التي تعاملوا بها

(١) خصصنا الكتاب الرابع عشر من السلسلة ، (للمسيحية والمسيح
والاسلام) ، وسوف نتعرض لمثل هذه المسائل بالتفصيل فيه باذن الله . .

(٢) ارجع الى ص ٦٦ - ٧٥ من الكتاب .

(٣) ارجع الى ص ٦٢ ، ٦٣ من الكتاب .

(٤) ارجع الى ص ٧٦ - ٨٩ من الكتاب .

من قبل ، مع الحضارات القديمة ، التي أخذوا منها ، نتيجة لاحتكاكهم بها ، بسبب التجارة ، التي كانوا يديشون عليها ، فقد كانوا على اتصال وثيق ، بالمرآكر التجارية الهامة ، في شمال فلسطين (١) ، وبعد الحضارة الشرقية القديمة - مصر ، التي دسرى منها العمران إلى بلاد اليونان (٢) ، فقد أخذ الإغريق عن المصريين ، الكثير من معارفهم الدينية والفلسفة والعلمية ، كالفلك والطب والزراعة والهندسة والفنون الجميلة (٣) ، على نحو ماوضحنا ، عند حديثنا عن (الحضارة الإغريقية) ، في الفصل السابق (٤) .

أى أنهم أخذوا من حضارة الإسلام ، ما رأوه عناصر مفيدة لهم ، يتمكنون بها من تقوية أنفسهم ، للإجهاد على الإسلام ذاته بعد ذلك ، تماما كما أجهز أجدادهم على مصر ، بعد أن أخذوا ما أخذوه من حضارتها ، لغرموها من استقلالها السياسى ، بسطرتهم عليها ، ثم حاولوا (أغرقها) ، أى فرض ثقافتهم الإغريقية عليها ، وه أخفقت عملية الاغترقة في مصر ، إخفاقا تاما ، مع المصريين واليهود على السواء ، وكان سبب هذا الإخفاق ، أن المصريين في خارج الاسكندرية ، حضوا بالواجذ على دينهم ، وعلى لباسهم وأعراسهم ، وعلى أساليبهم التي ورثوها ، من أقدم الأزمنة (٥) .

أى أن الغريين تعاملوا مع الإسلام تعاملهم مع غيره ، بنفس الروح

-
- (١) لاتسلوت هوجين : العلم للمواطن — ترجمة دكتور عطية عبد السلام عاشور ، ودكتور سيد رمضان هدارة — مراجعة دكتور محمد مرسى أحمد — رقم (١٠١) من (الألف كتاب) — الجزء الأول — دار الفكر العربى ، ص ١٠٦ .
- (٢) أمين سامى باشا : التعليم في مصر ، بين سنتي ١٩١٤ و ١٩١٥ — مطبعة المعارف بشارع الفجالة بمصر — ١٩١٧ ، ص ٤ .
- (٣) السيد محمود أبو الفيض المنوفى (مرجع سابق) ، ص ١٠ .
- (٤) ارجع إلى ص ٧٦ — ٧٩ من الكتاب .
- (٥) ول ديورانت : قصة الحضارة — الجزء الثالث من المجلد الثاين (حياة اليونان) (مرجع سابق) ، ص ٧٨ .
- (م ٧ — الحضارة الاسلامية)

الإغريقية الأتانية الحاقدة ، نفس الروح ، التي فهموا بها المسيحية ، (فيبطوا) بها إلى مستواهم ، بعد أن فهموا في أن (يرتقوا) إلى مستواها .

ومن ثم تجمع كل الدراسات ، على أنه لا يمكن فهم الغرب المعاصر وحضارته ، بدون فهم الإغريق وحضارتهم ، فلاغريق - في نظر هذه الدراسات - هم (الجذور التاريخية) الوحيدة ، للغرب الحديث ، وحضارته (١) .

الملاحح العامة للحضارة الغربية :

يرى المرحوم عباس العقاد ، أن هناك تاريخين ، غير متفقين في بعض الأصول ، وفي كثير من التفاصيل : تاريخ الأمة اليونانية الحقيقية ، وتاريخ الأمة اليونانية ، التي جعلها الأوربيون المحدثون ، عنوانا للفضائل الغربية ، في مسائل العلم والفن والسياسة والأخلاق ، كلها أرادوا أن يضموا أنفسهم موضع المناظرة والموازاة أمام الشرقيين ، فيما قرروهم لهم من نصيب ، في هذه المطالب ، وهذه المزايا .

وبلغ من رغبة الأوربيين ، في ترجيح الغرب كله ، باسم اليونان ، أن فريقا منهم تنسك للمسيحية ، لأنها ثمرة شرقية ، وفريقا منهم زعم أن المسيحية ثمرة الفكرة اليونانية ، من طريق بولس الرسول ، وجماعة الفلاسفة المسيحيين ، الذين طبقوا الدين على الفلسفة ، بعد القرن الأول للميلاد .

(١) ارجع - على سبيل المثال - لا الحصر - الى :

- فتحة حسن سليمان (مرجع سابق) ص ٦٥ ، ٦٦ .

- THUT, I.N. : The Story of Education, Philosophical and Historical Foundation; McGraw-Hill Company, Inc., New-York, 1957, pp. 60, 61.

- HANS, NICHOLAS : Comparative Education, A Study of Educational Factors and Traditions; Routledge and Kegan Paul Limited, London, 1958, pp. 195, 196, 197.

- DEWEY, JOHN : Democracy and Education, an Introduction to the Philosophy of Education; The Macmillan Company, New-York, 1916, p. 106.

وقد عد الغرب إلى هذا الاستغلال التاريخي لاث اليونان ، لأنه احتاج إليه ، لتدعيم دعوى السيادة والرجحان ، على أمم الشرق ، في عصر الاستعمار ، فاتخذ من تعظيم اليونان ، وسيلة إلى تحقير الشرقيين ، واستباحة السيطرة عليهم ، بدعوى الوصاية الطبيعية ، التي تخول للتقدميين من بني آدم ، أمانة الإشراف ، على تعليم المتأخرين ، (١) .

ولم يتشبث الغرب هكذا بالإغريق عبثاً ، وإنما تثبت بهم ، لأن كل ما يتحلى به الغربيون من صفات نفسية وعقلية ، لا أورثوها عن هؤلاء لإغريق - فقد ورثها الإغريق للرومان ، ومن الرومان ، أخذ الغرب الحديث كل شيء ، إغريقي الأصل ، روماني الفروع .

وقد عبرول ديورانت عن هذه الحقيقة ، حيث يقول ، في معرض حديثه عن (قيصر والمسيح) : « وكان القانون أخص خصائص الروح رومانية ، وأبقى مظهر من مظاهرها ، وكانت رومة مضرب المثل في النظام ، كانت بلاد اليونان مضرب المثل في الحرية . ولقد أورثتنا رومة شرائعها ، وأليدها الإدارية ، لتكون هي أسس النظام الاجتماعي ، كما أورثتنا بلاد نان ، الديمقراطية والفلسفة ، اللتين كانتا أساس الحرية الفردية » (٢) .

والواقع أن أينما وروما ، أورثنا الغرب الحديث ، ما هو أعمق من ديمقراطية والفلسفة والنظام الاجتماعي - لقد أورثناه (النظرة الدينية) ، حول بها الغربيون المسيحية يوم اعتنقوها ، من ديانة شرقية نقية ، تقوم على

(١) عبلس محبوبو العقاد : ابليس (بحث في تاريخ الخير والشر ، الإنسان بينهما ، من مطلع التاريخ ، إلى اليوم) - الطبعة الخامسة - خصة مصر ، للطبع والنشر - ١٩٧٤ ، ص ٦٢ ، ٦٣ .

(٢) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثاني من المجلد الثالث (قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) (مرجع سابق) ،

توحيد الله ، إلى دين غربي وثني ، يقوم على عبادة الذات (١) .

كان الإغريق قد أخذوا الأفكار الدينية من بلاد الشرق ، التي احتكوا بها ، وتأثروا بكل شيء فيها ، وأعادوا تشكيلها بصورة جديدة ، في أرض يونان ، ، وقد ورثت الدولة الرومانية هذا الفكر اليوناني الهليني ، الذي هو تراث أوروبا ، والذي ما زال امتدا خلال الإمبراطورية الرومانية ، والذي جددته أوروبا في عصر النهضة ، وعبرت عن أنها امتداد له ، وما زال تؤمن بذلك حتى اليوم ، ، وهو يقوم على الوثنية ، وعبادة الفرد ، (٢) .

ومن هذا المنظور الديني ، ينظر الغربيون إلى غير الغربيين ، نظرة احتقار وازدراء ، نسمع عنها في قصص (التفرقة العنصرية) المتواترة ، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وجنوب أفريقيا - فالعنصرية الضيقة هي السمة الأولى للحضارة الغربية المعاصرة .

ولهذه (العنصرية) جنورها عند الإغريق ، الذين كانوا ينظرون إلى غير الإغريق ، على أنهم برابرة ، على حد تعبير جون ديوي (٣) ، ، والذين ندّد فيلسوفهم الأشهر أفلاطون ، باستبداد اليونان لليونان ، ولكنه فيما عدا هذا ، يقر الاسترقاق ، بحجة أن بعض الناس عقولا غير ممتازة . وينظر أرسطو إلى العبد ، على أنه آلة بشرية (٤) .

وقد انتقلت هذه العقيدة الدينية الإغريقية إلى الرومان ، فكانوا ينظرون إلى أنفسهم ، على أنهم (شعب الله المختار) ، وعلى أنهم « خلقوا للسيادة والتحكم ، وعلى ذلك تمجد حاربوا غيرهم من القبائل والأجناس ، واستعبدوا

(١) أراجع الى بعض تفصيلات العقيدة الاغريقية ، ص ٧٨ ، ٧٩ من الكتاب .

(٢) أنور الجندي : الاسلام والغرب - دار الاعتصام بالقاهرة - ١٩٦٧ ، ص ٣٠ .

(٣) DEWEY, JOHN : Democracy and Education; Op. Cit., p. 337.

(٤) الدكتور وهيب ابراهيم سمعان : الثقافة والتربية في العصور القديمة (مرجع سابق) ، ص ١١٩ .

من انتصروا عليه، (١). وعلى هذه الدعوى، أقام موسوليني إيطاليا واقعدھا، في الربيع الثاني من القرن العشرين .

وقد كان موسوليني معبراً عن هذه (الروح) الهلينة، أو الإغريقية / الرومانية، المتعالية، فيما دعا إليه وما فعله، في الربيع الثاني من هذا القرن، وهو أمر يشكره المنصفون من الغربيين اليوم، بوصفه يمثل « النشاز، لا القاعدة »، (٢) في تاريخ الحضارات، على حد تعبير اشبنجلر، ومن ثم فإنه لا يعترف « بأي نوع من مركز ممتاز، للحضارة الكلاسيكية، أو الحضارة الغربية، على الحضارات »، (٣) .

ومن ثم فليس صحيحاً ما يدعيه المرحوم الدكتور مصطفى السباعي، من أن « القوة المادية والعلمية التي وصل إليها الغربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، أدخلت في نفوس علمائهم ومؤرخيهم وكتابهم، قدراً كبيراً من الغرور، حتى اعتقدوا أن الغربيين أصل جميع الحضارات، في التاريخ (٤) » - إذ الواقع أنها نزعة موجودة لديهم، منذ عصور تخلفهم وبدائيتهم، وبها اقتحموا المسيحية ذاتها، و« بدلاً من أن يخضع الغربيون سلوكهم وأفعالهم، لمعايير القانون الأخلاقي (المسيحي)، الذي هو - على أية حال - الغاية القصوى لجميع الأديان، أصبحت (المصلحة) في اعتبار القوم، هي القانون الوحيد المهيمن، الذي يجب أن تعالج على ضوءه - كافة الشؤون العامة »، (٥) .

-
- (١) فتحة حسن سليمان (مرجع سابق) ، ص ٧٣ .
 (٢) اسوالد اشبنجلر : تدهور الحضارة الغربية - الجزء الأول (مرجع سابق) ، ص ٥٩ .
 (٣) المرجع السابق ، ص ٦٢ ، ٦٣ .
 (٤) الدكتور مصطفى السباعي : السنة ، ومكانتها في التشريع الاسلامي - الطبعة الثانية - المكتب الاسلامي - بيروت - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م ، ص ٢٢ .
 (٥) محمد أسد : منهاج الاسلام في الحكم - نقله الى العربية : منصور محمد ماضي - الطبعة الثانية - دار العلم للملايين - بيروت - كانون الثاني ١٩٦٤ ، ص ٢١ ، ٢٢ .

ومن ثم كان ذلك التناقض الصارخ ، الذى نراه واضحا ، حتى فى الكتاب المقدس ذاته ، فنسوبا إلى السيد المسيح ، فهاهو يقول مرة :

« لا تظنوا أنى جئت لألقى سلاما على الأرض . ما جئت لألقى سلاما ،
سيفا » (١) .

ويقول مرة أخرى :

« جئت لألقى نارا على الأرض ، فإذا أريد لو اضطربت ؟ » (٢) .
ثم يقول :

« أما أعدائى أولئك ، الذين لم يريدوا أن أملاك عليهم ، فأتوا بهم إلى
هنا ، واذبحوهم قدامى » (٣) .

ويقول ، عددا هؤلاء الأعداء ، الذين يستحقون الذبح :

« من ليس معى فهو على » (٤) - أى أن غير المسيحين كلهم أعداء
له ، وللمؤمنين به . وهو تفسير ، يشهد عليه تاريخ المسيحية الطويل .

ومن يقرأ هذا الكلام ، لا يمكن أن يتصور أن قائله ، هو نفس القائل :

« سمعتم أنه قيل : عين بعين ، وسن بسن . وأما أنا فأقول لكم :
لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الأيمن ، فحول له الآخر أيضا ،
ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك ، فاترك له الرداء أيضا . ومن سخر
مينا واحدا ، فاذبح معه اثنين . ومن سألك فأعطه . ومن أراد أن يقترب
منه ، فلا ترده .

سمعتم أنه قيل : تحب قريبك وتبغض عدوك . وأما أنا فأقول لكم :

(١) العهد الجديد : انجيل متى - ١ : الإصحاح المائث : ٣٤ .

(٢) العهد الجديد : انجيل لوقا - ٣ : الإصحاح الثانى عشر : ٤٩ .

(٣) العهد الجديد : انجيل لوقا - ٣ : الإصحاح التاسع عشر : ٢٧ .

(٤) العهد الجديد : انجيل لوقا - ٣ : الإصحاح الحادى عشر : ٢٣ .

أحبوا أعداءكم . باركوا لاعينكم . أحسنوا إلى مبغضكم ، وصلوا لأجل
الذين يبغضون إلكم ويطردونكم (١) .

والمعز كل المعز ، والحال هذه ، لمزرى أن المسيح لم يوجد ، وأنه مجرد
« أسطورة من الأساطير ، شبيهة بمخافات كرشنا ، وأزريس ، وأريس ،
وأديس ، ودبوشيس ، ومتراس » (٢) ، لأنه وجد تناقضاً كبيراً ، بين
بعض الأنجيل ، والبعض الآخر ، وأن فيها نقلاً تاريخية ، شكوكاً في صحتها ،
وكثيراً من القصص الباعثة على الريبة ، والشبهة بما يروى عن آلهة
الوثنيين ، (٣) .

ولا يمكن فهم هذا التناقض ، بين (الإنسانية) و (الوحشية) ، إلا في
أن المسيحيين أخضعوا المسيحية الوثنية ، فإن « المسيحية لم تنقض على
الوثنية ، بل تبنتها ، فكانت - بذلك - آخر شيء عظيم ، أبدعه العالم
الوثني القديم » (٤) - على حد تعبير ول ديورانت .

ويقال إن اليهود ، هم الذين حرفوا للمسيحية ، على هذا النحو ، بالاندساس
فيها ، بدعوى الإيمان بها ، وأنه « زعم الفريق الذي يظهر بالانتمائية
وحرفها تحريفاً : القديس يواس » (٥) ، الذي حولها « من روح إلى روح ،

(١) العهد الجديد : انجيل متى - ١ : الاصحاح الخامس :

٢٨ - ٤٤ .

(٢) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الثالث

(١١) : قيصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية (مرجع سابق) ،

ص ٢٠٢ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢١٠ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٢٧٥ ، ٢٧٦ .

(٥) الشيخ رحمت الله الهندي (١٢٢٣ - ١٣٠٨ هـ) : اظهر

الحق - تقديم وتحقيق وتعليق : الدكتور أحمد حجازي السقا - الجزء

الاول - دار التراث العربي ، للطباعة والنشر - ١٩٧٨ ، ص ٢٠ .

(من الملاحظات) .

ومن وضع إلى وضع ، ومن نظام إلى نظام ، لا يشارك الثاني الأول إلا في الاسم ، وبعض الطقوس ، (١) .

وقد بنور بولس الرسول هذا ، فلسفة المسيحية المحررة تلك ، في (صيحته) للدوية ، التي بعث بها إلى أهل غلاطية :

— وأياها الإخوة ، لسنا أولاد جارية ، بل أولاد حرة ، (٢) .

وهي صيحة ، لا يمكن فهم المسيحية ، كما ظهرت على الساحة الدولية بعد بولس — بدونها ، رغم بعدها عن روح المودة والحب والتسامح ، التي ظهرت بها المسيحية أول ما ظهرت ، كما تبثت في كلام السيد المسيح السابق . أى أن الملاح العامة والأساسية للحضارة الغربية ، تنخلص في (الإنانية وعبادة الذات) — نفس السمة التي أقبلوا بها على المسيحية ، فصبروها بها ، بدلا من أن يصطبغوا بصفتها ، ويرتقوا إلى مستواها .

وحول هذه الإنانية ، أو عبادة الذات ، دارت عدة محاور ، تشكل في مجموعها ، الملاح العامة للحضارة الغربية ، كالمادية ، والقسوة ، والغلظة ، وغيرها — مما فضل إرجاء الحديث عنه ، إلى الصفحات التالية ، من هذا الفصل ، وإلى الفصل الأخير من الكتاب .

منجزات الحضارة الغربية :

لا يستطيع إنسان — مهما بالغ في خصومته للغرب ولخصائره ، لآى سبب من الأسباب — أن ينكر ما حققته الحضارة الغربية ، من إنجازات ضخمة ، في كل مجال من مجالات الحياة الإنسانية المعاصرة ، سواء للأفراد ، وللجماعات ، وللعالم ككل ، على حد سواء ، حيث وأصبح التقدم العلمي يفرض نفسه على المجتمع البشرى كل يوم ، بعد أن كان يتطور فيه قديما ،

(١) أبو الحسن الندوى : رجال الفكر والدمعة في الاسلام — الطبعة الرابعة — دار القلم بالكويت — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م ، ص ١٩ .
(٢) العهد الجديد : رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية — ٩ : الإصحاح الرابع — ٣١ .

ياخذ مئات ، بل آلاف الأعوام ، (١) ، وحيث أصبحت الطبيعة ، أو كادت أن تصبح ، طوع بنان الإنسان ، (٢) ، وحيث وصل الإنسان — من خلال تقدمه العلمى — وبآلاته المتقدمة — إلى أعق أعماق المحيطات ، واخترق الفضاء الكونى — إلى الكواكب الأخرى ، واقتحم باطن الأرض .

فلم يردى العالم مر ، يمكن أن يقف أمام الإنسان المعاصر ، بفضل هذه الحضارة الغربية .
لقد صار كل مجهول معلوما — بفضلها .

والحقيقة ، فإن الفضل كله ، لا يعزى إلى الحضارة الغربية المعاصرة ، كما رأينا فى الفصل الثانى (٣) ، إذ أن ازدهارها ، إنما يعود ، ولا شك ، إلى التسلسل الطيعى للمعرفة ، (٤) ، فإن قصة العلم ، هى قصة تقدم مستمر ، يبدأ أحد النابغين ، من حيث ينتهى الآخر ، (٥) .

ورغم ذلك ، فإن الحضارة الغربية يكفها فضلا ، أنها علمت على (تطوير) الحضارة الإنسانية ، التى ورثتها عن سبقوها ، خاصة من المسلمين ،

(١) لين بول : آفاق العلم — ترجمة الدكتور سيد رمضان هدارة — مراجعة وتقديم الدكتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٦٠ ، ص ٢ ، ٣ (من المقدمة) للدكتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن .

(٢) الدكتور محمد طلعت عيسى : البحث الاجتماعى ، مبادئه ومناهجه — الطبعة الثالثة — مكتبة القاهرة الحديثة — ١٩٦٣ ، ص ٣ (من مقدمة الطبعة الثالثة) .

(٣) أرجع الى ص ٥٢ — ٥٤ من الكتاب .

(٤) هنرى سيمات ، وهافى هواب : فيزيقا العصر الذرى — ترجمه الدكتور فتحى أحمد البديوى ، وراجعه دكتور محمود مختار — رقم (٥٢٦) من (الألف كتاب) — مؤسسة سجل العرب — ١٩٦٤ ، ص ٢١٣ .

(٥) د. م. تيرنر : الكشف العلمى — ترجمة أحمد محمود سليمان — مراجعة د. محمد جمال الدين الفندى — العدد (٥) من (العلم للجميع) — دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ، ص ١٠٠ .

حتى وصلت بها - من خلاله تطويرها - إلى ما وصلت إليه تلك الحضارة من ذروة لا ينكر أو تقاعها منتصف .

وصحيح أن الغرب قد وصل بالحضارة الإنسانية إلى هذه الذروة ، بدافع (السيطرة) على الطبيعة ، و (السيطرة) على العالم ، و (إخضاع) الإنسانية كلها له ، لتحقيق مطامعه ، وإشباع ملذاته ، وإرضاء أنانيته ، ولكن ذلك أمر لا يعنيننا هنا ، لأننا سنناقشه فيما بعد ، وإنما الذى يعنيننا هنا ، هو تلك (الفروقة) . . . فى حد ذاتها .

ذلك أن الغرب قد (هدف) إلى السيطرة على العالم ، ولكن (التطورات) العالمية ذاتها ، قد جعلت الغرب ذاته (فريسة) لحضارته ، وما أدت إليه من تخريب فى داخل عالمه ، كما جعلت بلاد العالم الأخرى ، غير الفرية ، التى عاشت تحت السيطرة الفرية فترة طويلة ، (تنمرد) على هذا (المارد) الغربى ، وتضعه فى ركن ضيق ، لا يتعداه .

ولو أننا أسكننا بالدول المنتجة للبتروىل ، على سبيل المثال ، كنموذج لهذه البلاد التى سيطر عليها الغرب طويلا ، ويهمه السيطرة عليها ، بسبب قيام الحضارة الفرية على البتروىل بالدرجة الأولى .. لرأينا نموذجا واحدا من نماذج كثيرة ، تشهد على صدق ما نقول .

وصحيح أن هذا (الانحسار) ، الذى أصاب الغرب ، نابع بالدرجة الأولى عن (تطاحن) اللصوص - دول الغرب - أنفسهم ، وعن انشطار العالم الغربى إلى معسكرين متطاحنين كبيرين ، أحدهما هو المعسكر الرأسمالى ، والثانى هو المعسكر الشيوعى .. وليس ناتجا عن (نمو) البلاد المستضعفة .. ولكتناهما هنا التنازع أيضا ، بالدرجة الأولى ، فالتطاحن والانشطار ، ليس إلا نتيجة من نتائج الحضارة الفرية ، بأنانيتها ، وماديتها الغليظة ، وليس نتيجة (لنمرد) الدول المستضعفة ، على العالم الغربى .

وكل هذه (التطورات) ، الناتجة عن الحضارة الغربية ، قد جعلت من المؤرخين من يرى ، أن « الفرعة الاستعمارية في الدول الغربية » ، التي كانت « فيما مضى ، سبباً لسيطرتها السياسية والاقتصادية على العالم » ، « ستكون مصدر ضعفها واضمحلالها » ، بعد أن « تنب العالم ، إلى التحرر من هذه السيطرة » وبذلك « فإن روج الاستعمار ، ستكون وبالاعلى الغرب ، لأن تمسكه بها يسكبه الحسائر الهائلة في الأرواح ، وفي اقتصادياته وميزانياته » ، « وفي الغرب مصدر آخر للضعف والتراجع ، وهو أن ما ابتزه الاستعمار من خيرات الشعوب الشرقية وأموالها ، قد زاد من ترف الغرب ، وتخطى الترف حدوده المعقولة والمقولة ، فانتشرت الإباحية » ، « وكثيراً ما تكون هذه الآفات ، نتيجة للتوسع في الفتح والسلطان ، وازدياد الثروة والرخاء .

فالدور الذي تسير فيه الدول الاستعمارية ، يشبه أن يكون كدور التراجع والانحلال ، الذي أصاب الإمبراطورية الرومانية ، في أواخر عهدها ، (١) .

كما جعلت هذه التطورات نفسها هؤلاء المؤرخين يرون أن الشرق ، « بتحرره من العبودية والاستعمار ، قد حطم العقبات والعراقيل ، التي كانت تحول دون تقدمه ، وبخطيمها ، يفسح المجال أمامه ، لينهض ويقوى ، وينال المسكنة الرفيعة ، التي هو عبقها ، وواصل إليها بالجد والدأب والمثابرة .

يضاف إلى ذلك ، أن مصادر الثروة الطبيعية ، وفي مقدمتها البترول ، ليست في الغرب ، بل هي متوافرة أكثر ما يكون في الشرق الأوسط ،

(١) عبد الرحمن الراغب : ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢ ، تاريخنا القومي في سبع سنوات (١٩٥٢ - ١٩٥٩) - الطبعة الاولى - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٥٩ ، ص ٢٨٨ ، ٢٨٩ .

ووجودها في البلدان الشرقية ، سيجعل لها مع الزمن التفوق والمنعة ، ويجعل الغرب عالة على الشرق ، في هذه الناحية (١) .

ولا نريد أن نتفاد هكذا مع المتفائلين ، وإن كان هناك رأى عام عريض من المؤرخين يرى ذلك ، ورأى أعرض منهم ، يرى انتهاء الحضارة الغربية ، سوف نعرض له في نهايات هذا الفصل ، ولكننا نقول : إن ذلك كله ، صح أو لم يصح ، إن هو إلا ثمرة الحضارة الغربية ، رغم أنها وأقف من قامت على أكتافهم ، بطبيعة الحال .

كذلك يكفينا فخرا أنها قد جمعت الأرض كلها (قطعة واحدة) ، بعد أن كانت أقطاراً شتى ، لا يعرف كل منها عن سائر الأقطار ، إلا أقل القليل . لقد غيرت السكك الحديدية والتلغراف والتليفون والصحافة الرخيصة والطبع ، غيرت كل شيء ، على حد تعبير جون ديوي ، ود تلاشت المحلية المحدودة ، وتخطت تماماً (٢) .

وهذا الوضع الجديد ، الذي هو نتيجة الحضارة الغربية ، وما حققته من تقدم علمي وتكنولوجي ، ضد نزعة التعالي والتسامي ، التي تقوم عليها هذه الحضارة ، فإن التقدم في وسائل الحرب قد علم الرجال - على حد تعبير برنارد جاني - « أن يتعلموا كيف يعيشون متعاونين ، وإلا فيفقدون سلطانهم على البسيطة ، ويبدون أنفسهم » (٣) .

لقد كان تسعة أعشار الكرة الأرضية كما مهملاً ، لا يسمع له رأى ، ولا

(١) المرجع السابق ، ص ٢٨٨ .

(٢) DEWEY, JOHN : Education To-day; G. P. Putman's Sons, New-York, 1940, p. 158.

(٣) برنارد جاني : « صمويل بيربون لايتجلي » - ترجمة الدكتور محمد ممتاز الجندي - الفصل الرابع عشر من : « قادة العالم ، في العالم الجديد - الجزء الثاني - » مراجعة الدكتور عبد الحليم منتصر . - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٥٨ ، ص ٤٢٢ .

تقبل منه شكاية ، وكان عشر الكرة الأرضية على الأكثر ، هو الذى يبرم وينقض فى أمور العالم ، بغير مراجعة ، ولا شعور بالحاجة إلى المراجعة ، « فتضيرت هذه الحالة فى سياسة العالم (١) ، بعد أن « صرنا نعيش فى عصر التعاون بين أمم العالم ، باختيارها ، أو بغير اختيارها » (٢) .

وصحيح أن هذا التعاون ، الذى أدت إليه الحضارة الغربية ، قد سبقت إليه دول الغرب سواها ، ولم تسر إليه باختيارها ، لأنه ضد طبيعتها ، فقد قامت منذ الإغريق ، على (التعالى) على الغير ، لاعلى (التعاون) مع هذا الغير . . . ولكنها أدت إليه . . على كل حال .

ويكفيها نفرا - أخيراً - أنها قضت على تلك النظرة المنشائمة ، التى زرعها نظرية مalthus ، عن المجاعة التى ستهدد العالم ، لو استمر عدد سكانه فى الزيادة ، بنفس المعدل (الرهيب) ، فى الوقت الذى تنمو فيه موارد الطعام ، بنفس المعدل (المحدود) ، حتى لقد دعت الأمم المتحدة « فى سنة ١٩٤٩ ، إلى عقد مؤتمر على « لبحث موارد العالم وخيراته ، وذلك فى أليك سكس . . . وقده اقترحت أن تصحب دراسة موارد العالم ، دراسات مماثلة ، للسكان الذين يستهلكون هذه الموارد » (٣) حيث ظهر لها ما ظهر للجميع وقتها ، أن « مشكلة السكان ، من أهم المشكلات التى تواجه العالم ، فى الوقت الحاضر » (٤) .

(١) ب. ج. وودز : التعاون الاقتصادى وأساليبه - الكتاب الثانى من سلسلة (كتب الناقد) - مراجعة وتقديم عباس محمود العقاد - مكتبة الأنجلو المصرية ، ص ٣ (من المقدمة) ، للأستاذ عباس محمود العقاد .

(٢) المرجع السابق ، ص ١ (من المقدمة) .

(٣) توماس مالثس وآخران : مشكلة السكان - ترجمة محمد خزيك - ومراجعة حسين الحوت - العدد (١٠) من (من الشرق والغرب) - الدار القومية ، للطباعة والنشر ، ص ٧٤ (من مقال جوليان هكسلى ، سنة ١٩٥٥) .

(٤) السكان والسياسات الدولية - إشراف فيليب هوس - ترجمة الدكتور خليل حسن خليل - مراجعة وتقديم الدكتور سعيد النجار - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٣ ، ص ١ (من المقدمة) ، للدكتور سعيد النجار .

لقد استطاعت هذه الحضارة ، أن تجعل زيادة السكان (نعمة) ، بعد أن كان مالمس يتصورها (نقمة) ، وأن تجعلها مطلباً أساسياً ، في بلاد عديدة من العالم ، حيث تفتقر مجالات عمل عديدة ، إلى الأيدي العاملة . — كما استطاعت أن تزيد من مصادر الطعام المختلفة ، زيادة لم يكن يحلم بها ، أشد الناس إغراقاً في الأحلام . . . وذلك عن طريق التقدم العلمي والتكنولوجي .

ولم تكن الحضارة الغربية تهدف بطبيعة الحال إلى حل مشا كل الإنسانية الغذائية ، من خلال حلها هذا ، لمشكلة الطعام ، بقدر ما كانت تهدف إلى حل مشاكلها الخاصة ، ومن بينها اتخاذ الطعام وسيلة للإذلال السياسي ، للشعوب المحتاجة إلى الطعام ، كما تفعل الولايات المتحدة في عالم اليوم ، حيث صار القمح وغيره من المواد الغذائية ، وسيلة من وسائل (الضغط السياسي) على الشعوب .

ولكن المشكلة حلت على أية حال . . . من خلال هذه الحضارة .

الفصل الخامسة الغربية :

برغم ما حققته الحضارة الغربية من إنجازات ، لا يمكن إنكارها ، على نحو ما سبق ، فإنها قد وصلت بالرجل الأبيض إلى نهايته المحتومة ، على حد تعبير محمد قطب ، « لأن حضارته قد وصلت إلى غايتها على خطوطها المنحرفة — فأخذت في الانهيار » (١) .

بل إن ولد ديورانت نفسه ، قد تنبأ منذ أكثر من نصف قرن من الزمان ، بغزو الشرق للغرب ، فإن « أوروبا في عصرنا هذا ، تزداد أخذاً من فلسفة الشرق ، كما يزداد الشرق أخذاً من علوم الغرب ، ويجوز أن تنشب حرب

(١) محمد قطب : التطور والثبات ، في حياة البشر — دار الشروق — ١٩٦٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٢٩١ .

عالمية أخرى، ففتح أبواب أوروبا (كما انفتحت اليونان، عند تحطم امبراطورية الاسكندر، وكما انفتحت روما عند سقوط الجمهورية الرومانية)، بحيث تتدفق فيها فلسفات الشرق وعقائده، فتورث الشرق على الغرب، ثورة متزايدة، وتهددان الأسواق الآسيوية، التي كان من شأنها أن تقيم صناعة الغرب وازدهاره، وضعف أوروبا، لما يصيبها من فقر وانقسام وثورة، كل ذلك قد يجعل من هذه القارة المنقسمة على بعضها، غنيمة سهلة، لديانة جديدة، نجعل الناس يعقدون رجاءهم في السماء، ويفقدون الأمل في الأرض (١).

يضاف إلى ذلك، أن دين الغرب، الإغريقي الروماني، القائم على تقديس الذات، هو الذي دفع بالغرب، إلى التقدم، ولكنه دفع بالغربي أيضاً إلى الإحساس بعزلته عن باقي الكون، وشعوره بالانسلخ (٢)، على حد تعبير كولن ولسن، مما خلق نزعة الاغتراب عند الشخص (٣). «وإن انتشار ظاهرة الاتجار، والترف الجماعي، والشذوذ الجنسي، الآن في أوروبا، هو مظهر لاغتراب الشخصية عن المجتمع، وحتى عن ذاتها» (٤).

أي أن حضارة الغرب كانت تحمل بين طياتها، منذ البداية، جرثومة انقائها، بشكل مأساوي عنيف. وقد تبدت هذه الجرثومة أول ما تبدت، في الأساس الذي قامت عليه، وهو (تقديس الذات) وعبادتها، حتى انتهت (بتحطيم) هذه الذات، على نحو ما سبق، في صورتين، تبدوا

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثالث (الهند وجيرانها) مرجع سابق) ، ص ٢٨١ .

(٢) كولن ولسون : ما بعد اللاتمنى « فلسفة المستقبل » - نقلها عن العربية : يوسف شروبو ، وعمر يمق - الطبعة الأولى - منشورات دار الآداب - بيروت - نيسان (أبريل) ١٩٦٥ ، ص ١٨٨ .

(٣) دكتور محمد أحمد سلامة : علم النفس الاجتماعي - الجزء الأول - حول النظرية - مؤسسة سعيد للطباعة بطنطا - ١٩٧٩ ، ص ٥١ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٥٧ .

الحضارة الغربية عليهما اليوم ، أولاها هي تلك الصورة للوجود في الغرب ، حيث (شعار) (الفردية) مرفوع ، ولكن (الواقع) يدل على ضياع « الإنسان الحديث في الجمهر ، على نحو ليس له نظير في التاريخ » - على حد تعبير أشفيتسر ، لأن « الجماعات السياسية والدينية والاقتصادية ، تميل اليوم إلى تكوين أنفسها ، على نحو يكفل أكبر قدر من التماسك الباطن ، مع أكبر قدر ممكن من النشاط الخارجي » .

« إن حياتنا الروحية اليوم كلها ، تجري مجراها في داخل للمنظمات . فن الطفولة فضاء ، يمثل عقل الإنسان فكرة النظام ، إلى حد أن يفقد الإحساس بفرديته ، ولا يفكر إلا بروح الجماعة التي ينسب إليها ، هو أو زملاؤه » (١) .

لقد صار المجتمع الغربي ، أشبه (بقطيع) كبير ، رغم ما (يدعيه) من (فردية) ، تقوم عليها حياته .

ويفقد هذا القطيع الكبير ، في المجتمعات الغربية اليوم ، مجموعة من (القوى الخفية) ، منها « قوة العلم » ، على حد تعبير بونسكو ، « التي لم يسبق لها مثيل » ، والتي « خلقت طبقة كموتية » ، وهم رجال العلم ، الذين يستطيعون وحدهم ممارسة أقوى أنواع العمل للمعرفة العلمية ، وباتت البشرية تعتمد على هذه الطبقة ، اعتماداً أكبر بكثير ، من اعتماد المجتمعات القديمة على الكهنة ، الذين كانوا يحيطون علما بالخفايا والأسرار » (٢) .

وقد « خلقت قوة العلم ، وقوة التنظيم ، في حياة البشرية ، أزمة فكرية

(١) البرت أشفيتسر : فلسفة الحضارة (مرجع سابق) ص ٢٩ ، ٣٠ .
(٢) تاريخ البشرية - المجلد السادس (القرن العشرون) - التطور العلمي والثقافي - الجزء الثاني - ٣ (التعبير) - أعداد اللجنة الدولية ، بإشراف منظمة اليونسكو - الترجمة والمراجعة : عثمان نويه وآخران - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٢ ، ص ١٧٧ .

وأزمة أخلاقية مما ، ، ونشأت الأزمة الأخلاقية ، من انهيار كثير من القيم ، ومن الصراع بين ما بقى منها (١) - على حد تعبيرها أيضاً .

ومن هذه (القوى الخفية) ، التى تقود مجتمعات الغرب اليوم ، (المصابات) المختلفة (٢) .

« وقد فهمت اليهودية العالمية ذلك ، فصارت (عصابة) دولية ، تمارس دورها الإرهابى المنظم ، بشكل قانونى .. فى الغرب » (٣) ، على نحو ما هو معروف ، حتى صارت هى التى تقوده ، « فى العلم والفن ، والاكتشاف والاختراع ، وفى السيطرة على هذه الحضارة ، وتملك زمامها ، وتوجيهها فى صالحهم ... » ، « حتى أصبحوا العنصر الفعال الرئيسى ، فى قيادة الحضارة الغربية ، التى ظهرت فى بيئة مسيحية » (٤) .

وعندما تودى (الأثانية) إلى تهديد الذات على هذا النحو ، فإن البديل النفسى لذلك ، يكون المثادة بتقوية (الدولة) ، وزيادة (صلاحياتها) ، ولو على حساب حريات الأفراد ، لينتفر للأفراد (بعض) الحرية ، بدلا من حرمانهم منها كلها .

وعلى هذا الأساس ، كانت الاشتراكية فى القرن التاسع عشر ، على نحو ما سبق ، فى أكثر من كتاب من كتب السلسلة ، ولكنها حطمت الإنسان

(١) المرجع السابق ، ص ١٨٠ .

(٢) دكتور عبد الفتى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى — الكتاب السابع من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — يناير ١٩٧٩ ، ص ٥٣ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٥٤ .

(٤) أبو الحسن الندوى : تأملات فى سورة الكهف — الطبعة الثالثة — المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ١٥ .

(م ٨) — الحضارة الإسلامية

تخطيطاً في النهاية ، حيث « لا يستطيع أى عبد للاراكسية ، أن ينكر أن تقابات العمال ، تحت الطبقة العاملة ، ومنحتها من الحقوق والأجور والامتيازات ، ما لم يكن يحمل به العامل في روسيا ، بل إن العامل في أمريكا وبريطانيا ، يتمتع بحريته الشخصية ، أكثر مما يتمتع به سادة الكرمليين » (١) .

ولكنها الحضارة الفرعونية التي قامت وهي تحمل بين طياتها ، جرثومة فئتها ، على نحو ما وضحت سابقاً (٢) ، وهي نفس الجرثومة التي وجدت من قبل في حضارة الإغريق ، وعندهم ورثها الغرب ، فأسلمت الإغريق إلى الرومان .

وخير ما نختم به هذا الفصل ، عن الحضارة الغربية الحديثة ، هو ما ختم به ول ديورانت حديثه عن الحضارة الإغريقية ، حيث يقول : « وآخر ما نقوله في هذا المجال ، أن الحضارة لا تموت ، ولكنها تهاجر من بلد إلى بلد ، فهي تغير مسكنها وملبسها ، ولكنها تظل حية . وموت إحدى الحضارات ، كموت أحد الأفراد ، يفسح المكان لنشأة حضارة أخرى ، فالحياة تخلع عنها غشاها القديم ، وتفاجئ الموت ، وبشباب غض جديد » (٣) .

واعتقد أن وصول الحضارة الغربية إلى ما وصلت إليه ، يمهّد للحديث عن الإسلام وحضارته ، فلقد شهد التاريخ الإنسانى - في رأى توبيتي - نحو عشرين حضارة ، منها ست عشرة ، ذهبت مع الريح ، كأن لم تكن بالأمس ، وبقيت هذه البقية القليلة من حضارات ، نحاول أن تثبت أقدامها

(١) عباس محمود العقاد ، وأحمد عبد الغفور عطار : الشيوعية والإسلام - الطبعة الثانية - مطابع دار الانتدلس ، للطباعة والنشر - بيروت - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م ، ص ٤٥ .

(٢) أرجع الى ص ١١٠ - ١١٣ من الكتاب .

(٣) ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الثانى (حياة اليونان) (مرجع سابق) ، ص ٢١١ .

في الأرض، للاتزول، وبينها حضارة واحدة، واثقة بنفسها، شاعرة برأسها، راضية بمجذورها، هي الحضارة الغربية، . . على أن هذه الحضارة الغربية نفسها، قد أخذت اليوم تفحص بأقدامها، في وحل الطريق، بما يعترضها وما يكتنفها من مشكلات، انبثت من طبيعة تكوينها، لكنها حازلت في حيويتها، ولها من القدرة — بعلومها وفنونها — ما يمكنها من تناول هذه المشكلات الطارئة عليها، بما لجأت إليه، أو تخدع من حديثها (١).

والكن مشكلات الحضارة الغربية، يبدو أنها صارت (مستعصية)، مما يفسح المجال للحضارة الجديدة . . يرى المفكرون الغربيون — على نحو ما سنرى في الفصل الختامي من هذا الكتاب — أنها — لأسباب كثيرة . . ستنبع هنا: في الشرق، ولو أنهم يقصدون بالشرق، عكس ما نقصده نحن .

فالشرق عندهم، هو الصين واليابان والهند، والشرق عندنا، هو الشرق الإسلامي، على نحو ما سنرى في الفصل التالي

(١) الدكتور زكي نجيب محمود: ثقافتنا في مواجهة العصر — الطبعة الأولى — دار الشروق — يناير ١٩٧٦، ص ٢٠٧، ٢٠٨ .

الفصل الخامس

الحضارة الإسلامية

هــم :

في ظروف شبيهة بظروفنا الدولية اليوم ، ظهر الإسلام ، وبدأت حضارته في الظهور .

كانت الحضارة العالمية ، قد وصلت إلى طريق مسدود ، كذلك الطريق ، الذي وصلت إليه حضارة الغرب اليوم .

وكلن الذي أدى بهذه الحضارة ، الرومانية والفارسية ، التي ظهر الإسلام ، وقها ، إلى هذا الطريق المسدود ، هو نفس (الجرثومة) ، التي أدت بحضارة الغرب اليوم إليها . . جرثومة الوثنية ، التي ترجمت إلى لون من ألوان (عبادة الذات) .

بل إن أسوالد اشينجلر ، يلاحظ أنه في الوقت الذي ظهر فيه الإسلام في الشرق ، كانت هناك انتفاضة في الغرب ، ضد الشرك والوثنية ، تمثلت في تعظيم التماثيل والصور الدينية من الكنائس ، ويرى أن الدافع إلى ذلك ، كان الإصلاح الديني ، الشبيه بما فعله مارتن لوتر ، في القرن السادس عشر ، بعد أن تمجيد الدين المسيحي ، فإن هذا الدافع العميق ، الذي أثار العواصف الإسلامية والبيزنطية ، التي عصفت بالتماثيل والصور الدينية ، وسحقها سحقاً عنيفاً (ويلاحظ أن كلا من العواصف البيزنطية والإسلامية ، هبت في القرن السابع) ، هو الدافع أيضاً لحركتنا في الشمال البروقستني ، والمشابهة

تتبعك الحركتين ، شهما قوياً ، (١) .

ولم تكن (الحركات الدينية) وقت ظهور الإسلام ، بقاصرة على الفرس والروم ، فلقد كانت الجزيرة العربية - وقت ظهوره - أرقى البينات حضارياً ، (٢) ، رغم بعدها عن نفوذ الفرس والروم معا . ود كان العرب في الجاهلية ، على جانب كبير من الثقافة والمعرفة ، فقد ذكرت عنهم الأمم القديمة ، كاليونان والرومان والبابليين والآشوريين ، الشيء الكثير ، (٣) .

ولكن هذه الحضارة العربية - كان يشوبها ، ما يشوب حضارتى الفرس والرومان ، من مرض ، فقد كانت تنهش في جسد هاجر نومة الشرك - نفس الجرثومة التي كانت تنهش في جسد الفرس والرومان ، والتي تنهش في جسد الحضارة الغربية اليوم . . وإن كان عرض هذا المرض عندهم ، غير عرضه عند الفرس والرومان ، وعند الغربيين اليوم .

ومن ثم كان لابد من رد فعل ، يعيد قافلة البشرية - وقد ضلت طريقها - إلى الطريق .

وكان رد الفعل ، هو ظهور الإسلام كدين ، وظهور حضارته .

ومن ثم كانت السمة الأساسية للإسلام وحضارته ، هو (الإلهية) .

-
- (١) أسوالد اشبنفلر : تدهور الحضارة الغربية - الجزء الأول (مرجع سابق) ، ص ٣٤٤ .
(٢) دكتور عبد الفتى عبود : انبياء الله والحياة المعاصرة - الكتاب السادس من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربي - سبتمبر ١٩٧٨ ، ص ١٠٣ .
(٣) ناجي معروف : أصالة الحضارة العربية - الطبعة الثانية - مطبعة التضامن - بغداد - ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م ، ص ١١٣ .

حضارة ربانية :

كانت (الوثنية) - كما سبق - هي الجرثومة ، التي تسربت إلى (جسم) الديانات السابقة على الإسلام ، سواء منها الديانات السماوية والوضعية ، ومن ثم كان لازماً - ليكون الإسلام ديناً غير أمة أخرجت للناس « (١) - على حد تعبير القرآن الكريم ، أن تعود (الربانية) إليه ، لتكون أساساً ثابتاً لا يتحرف عنها ، كما انخرفت عنها الديانات السماوية السابقة . ومن ثم كان « الإسلام (حضارة إلهية) ، إذا صح هذا التعبير « (٢) ، ومعنى أنها إلهية ، أن « حضارة الإسلام نشأت باسم الله ، ولم تنشأ باسم العلم ، ومن أجل ذلك ، كان هدف العلم في الإسلام ، إرضاء الله ، وإسعاد الإنسان « (٣) .

ومعنى أن الحضارة الإسلامية حضارة (ربانية) ، هو أن السير في طريقها ، تم بأمر الله سبحانه ، لحكمة أرادها ، ومعنى أن الحضارات الأخرى غير إلهية ، هو أن السير في طريقها ، قد تم لتحقيق غرض آخر ، من أغراض الحياة الدنيا ، كت تحقيق الذات ، أو السيطرة على الطبيعة . أو على الغير ، على نحو ما رأينا عند حديثنا عن الحضارة الغربية ، في الفصل السابق (٤) .

وقد تكون (نتيجة) الحضارتين ، الإلهية وغير الإلهية ، تحقيق التقدم . ولكن (دافع) الحضارتين ، لا بد أن يكون مختلفاً ، ولا بد أن يكون لهذا الاختلاف صده ، سواء في (الاستراتيجية) التي تقوم عليها الحضارة ، وفي (الأهداف) التي تحققها .

-
- (١) قرآن كريم : آل عمران - ٣ : ١١٠ .
 (٢) محمد الحسنى : الإسلام المبتحن (مرجع سابق) ، ص ٩٠ .
 (٣) الرسالة القشيرية للامام أبي القاسم عبد الكريم القشيري - تحقيق الدكتور عبد الحليم محود ، والدكتور محمود بن الشريف - دار الكتب الحديثة - القاهرة - ١٩٧٢ ، ص ١١ (من التقديم للمحققين) .
 (٤) أرجع الى ص ١٠٠ - ١٠٤ من الكتاب .

ولا وضع مدى هذا الاختلاف ، فأتى أبداً بتوضيح معنى أن الحضارة الإسلامية (ربانية) . وتوضيح معناها ، متصل بفهم (الفكرة الإسلامية) كلها . وتقوم الفكرة الإسلامية في مسألة (الفعل) (البشرى) ، على أساس أن الله ، قد فتح الحرية ، للإنسان ابتداء ، لكي يصنع تاريخه الفردي والجماعي ، ولكي يشكل مصيرها معاً ، اعتياداً على ماركب في وجوده ، من قوى العقل والإرادة ، والافعال والحس والحركة . . . والإنسان بدوره ، عندما يستخدم حريته ، لصياغة الحدث ، وتوجيه المصير ، إنما يعتمد على مقدمات ، لا يمكنه بحال الاستغناء عنها : الزمن ، التراب ، ثم التعاليم والنظم والقيم والأعراف والتقاليد ، وضعية كانت أم دنيئة . ويبلغ من التناغم والتداخل والتشابك ، بين إرادة الله وإرادة الإنسان — على خلاف النظرة الغربية — حدّاً يصعب علينا معه ، التفريق والفصل والقول ، بأن هذا من عمل الله ، وهذا من عمل الإنسان ، وإن كانت القاعدة الأساسية ، التي يجب ألا يغيب عن أذهاننا لحظة ، أن (الكل) من عمل الله . . . إلا أن عمل الإنسان ، من خلال العلاقات الكونية الشاملة ، يمتلك حريته الكاملة ، في الصياغة والتخطيط والتفويض ، واستغلال النتائج ، (١) .

«والنتيجة التاريخية ، التي ترتبها المشيئة الإلهية ، على التجربة الفردية أو الجماعية ، إنما تجيء منبثقة عن طبيعة التجربة ، مشكلة بشكلا ، حاملة بصماتها ، مستمدة غذاءها ودماءها ، من عجبتها وشرائنها ، وهذا هو العدل ، بمفهومه الدقيق الكامل ، (٢) .

فإذا كان الكل يسير (بإرادة الله) ، فإن إرادة الله تلك ، لا تنفي (إرادة) البشر ، ومن ثم مسئوليته عما يفعل ، «وما دام العبد لا يطلع على علم الله ، وما قسره في الأزل ، وما تعلق به إرادة الله سبحانه ، وما لم تعلق به ،

(١) الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الإسلامي للتاريخ (مرجع سابق) ، ص ١٣٨ .
(٢) المرجع السابق ، ص ١٤٠ .

فإن أعماله التي تصدر عنه ، تكون عن إرادة لها ، وقصد إليها ، واختيار وحرية في أقرافها ، والقيام بها ، (١) .

وهكذا لا يعني أن حضارة الإسلام حضارة (ربانية) ، أنها تم بيد الله سبحانه ، بمزول عن وعي البشر ، وإنما معناه أنها تتحقق (بجهد) البشر وإرادتهم وسعهم وكدم وخطهم وصوابهم ، « فالحياة كلها عبادة ، والأرض كلها مسجد » (٢) - على حد تعبير محمد الحسني .

وفي كتابنا الأسبق من كتب السلسلة ، خصصنا (للبابية) فصلا كاملا ، من فصول الكتاب الخصة ، رأينا فيه أن « معنى (البابية) » ، ليس بمزول عن معنى (الإنسانية) ، « وإنما للغبان متداخلان ، لأن البابية هي وحدها التي ترفع من الإنسانية ، إلى الدرجة العالية ، الجديرة بالإنسان » (٣) .

وإذا كان الله هو الذي يرزق عباده ، على نحو ما يتردد كثيرا ، في كتاب الله الكريم ، فإن « تكفل الله برزق عباده ، إنما هو في إيداعه موارد الرزق في الكون ، وأسباب كسبه في الإنسان ، وفي تنظيمه لتوزيع هذه الأرزاق ، عن طريق الأديان والشرائع .. وعلى الإنسان الاستفادة من نعم الله ، للمادية والروحية ، لإحسان كسب هذه الأرزاق ، وإحسان تداولها واقتسامها » (٤) .

(١) الدكتور محمد بيصار : العقيدة والأخلاق ، واثريهما في حياة الفرد والمجتمع - الطبعة الأولى - مكتبة الانجلو المصرية - ١٩٦٨ ، ص ١٤٩ ، ١٥٠ .

(٢) محمد الحسني (مرجع سابق) ، ص ٩٢ .

(٣) الدكتور عبد الفتى عيود : الملامح العامة للمجتمع الإسلامي - الكتاب التاسع من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربي - فبراير ١٩٨٠ ، ص ٤٣ ، ٤٤ .

(٤) ميرزا محمد حسين : الإسلام وتوازن المجتمع - ترجمة فتحي عثمان - رقم (٣٥) من (سلسلة الثقافة الإسلامية) - دار الثقافة العربية للطباعة - ذو القعدة ١٣٨١ هـ - مايو ١٩٦٢ م ، ص ١٦ (من الهامش ، المترجم) .

ومن ثم ، فإن معنى أن الحضارة الإسلامية حضارة (إلهية) ، هو أنها حضارة (بشرية) أيضاً ، إلا أن (البشر) الذي يضطلمون بها ، يؤمنون (بمثل عليا) ، غير (المثل العليا) التي يؤمن بها غير المسلمين ، ومع ذلك ، فإن هؤلاء المسلمين يعيشون في مجتمع ، صحيح أنه إسلامي ، ولكنه أيضاً بشري ، ومن ثم لا يمكن تصويره « خالياً من كل عيب ، نظيفاً من أى فساد ، نقياً من أى زعج ، وانحراف في العقيدة والمسلوك » ، ولذلك فإن « واقع المجتمع الإسلامي ، الذي أوجده محمد عليه السلام ، واستمر قروناً طويلاً من بعده ، يتميز المعالم والحضارة والشخصية والاتجاه ، كان فيه عصاة وبغاة ، ومناققون وفاسدون » ، « ولكن العبرة بسيادة الشريعة ، في العقيدة والأنظمة ، والأعراف والتقاليد ، والاستهداء بالكتاب والسنة ، في استنباط الأحكام والتطبيق ، والحكم لمجموع الأمة ، التي لا تعرف غير الإسلام قانوناً وشريعة ، ومرجعاً وسيادة ، تعود إليها في هدى المنحرفين إلى الصواب ، وقع الضالين عن الضلال » (١) .

وبالمثل ، فإن المجتمعات الكافرة ، لم تعدم يوماً ما ، دعاء إلى الفضيلة ، دعاء إلى الله ، ولكن صوتهم كان يضيع عبثاً ، في زحام الحياة المضطرب ، المتدافع إلى الشيطان .

فالقضية قضية (الصوت الأعلى) ، الموجه للحياة ، برغم صمم بعض السامعين .

و (الصوت الأعلى) الذي وجه الحياة في المجتمع الإسلامي ، ووجه حضارة هذا المجتمع ، كان هو صوت الإسلام ، الذي لا يعزل المصنع عن المسجد ، ولا المسجد عن المصنع والمزرعة والنجم ، ومكاتب الخدمات

(١) الدكتور عبد العزيز الخياط : المجتمع المتكامل في الإسلام - مؤسسة الرسالة ومكتبة الانصاف - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م ، ص ٦ ، ٧ .

ومواقفها . ما يؤدى فى المسجد من صلاة ، تترجم آثاره ، فى العمل ، فى أى مكان » (١) .

ولذلك فإن الحضارة الإسلامية ، لم تكن حضارة أخروية ، ولا كانت حضارة أديرة وتكاي وخواتق ، وإن كانت اتسعت لها ، ضمن ما اتسعت له من المنظمات ، وإنما كانت حضارة جيوش وفتوح ومستشفيات ومدارس ومكتبات ودور حكمة ، وكانت حضارة فنون وصناعات و .. » (٢) . وبفضل هذه الحضارة ، « اتجهت العلوم الطبيعية والفلكية ، إلى مجال البحث التجريبي ، الذى أعوز الفلاسفة اليونانية » (٣) .

وحضارة انسانية :

ومعنى (إنسانية) الحضارة الإسلامية ، هو أنها رغم (ربانيتها) ، تم بمجد البشر ، بما زودهم به (ربهم) ، من مواهب وملكات وإمكانات ، فى (جوعام) نظيف ، يتيح لهذه المواهب والملكات والإمكانات ، أن تأتى بخير الثمار ، وأن تأتى للإنسانية كلها بالخير والأمن والرفاهية ، لا بالتسلط والعدوان والبغى ، ولا بالظلم والمهوان ، كما فعلت كل حضارة ، غير حضارة الإسلام ، سواء كانت سابقة للحضارة الإسلامية ، أو لاحقة لهذه الحضارة الإسلامية ، « فالجمع الإسلامى - بانتسابه إلى الإسلام - لم يخرج عن كونه مجتمعاً بشرياً ، يتكون من أفراد ، لهم ميول فردية ، توحى بها طابعهم ،

(١) الدكتور محمد البهى : الإسلام فى نخل مشكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة - الطبعة الثانية - مكتبة وهبة - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م ، ص ٢٤٧ .

(٢) الدكتور سعيد اسماعيل على : معاهد التعليم الإسلامى - دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة - ١٩٧٨ ، ص ٦٧ .

(٣) دكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : الشخصية الإسلامية ، دراسة قرآنية (مرجع سابق) ، ص ١٥٩ .

ككائنات حية ، لها من فطرتها غرائز مختلفة ، بجانب ما تميزت به من قدرة على التفكير ، (١) .

ومن ثم كان واجبا ، الوقوف عند هذه السمة الثانية ، الحضارة الإسلامية ، وهي سمة (الإنسانية) ، التي ربما أعوزت كل حضارة غيرها ، كما أعوزتها - أيضاً - سمة (الربانية) .

ونتيجة لذلك ، « كان للحضارة العربية من القوة ، ما جعلها تبقى على الدهر ، وتخلد إلى الأبد . وقد ساعد على ذلك ، وجودها في موقع وسط بين الأمم ، فلم تكن كالحضارات التي نشأت في طرفي العالم ، كالحضارات الهندية والصينية ، التي عاشت في الشرق ، والحضارات الغربية ، التي عاشت في الغرب . وقد وصلت هذه الحضارة العربية الإسلامية ، إلى المرتبة التي استطاعت فيها ، أن توحد بين الدين والدولة ، وأن تشرع الحرب لإقرار السلام » . وقد أصبح للحضارة العربية (أيديولوجية) خاصة بها ، وعاش أهلها حتى اليوم ، في ثروة من مبادئها ، (٢) .

وتعود هذه الثروة ، إلى أن « الرؤيا الدينية الإسلامية ، رؤيا ، « غيبية وحياتية في آن » . « وبما أن هذه الرؤيا ، لم تكن تكلمة للجاهلية ، بل نфия ، فقد كانت تأسيساً لحياة وثقافة جديديتين ، وكانت بما هي تأسيس ، أصلاً جامعاً ، صورته الوحى ، ومادته الأمة - النظام » (٣) . ومن ثم تعود ، إلى أن الإسلام ، « شيء أكبر من الصلاة ، ومن الصوم .. إنه حركة عالمية

(١) الدكتور محمد البهي : الإسلام في حياة المسلم - الطبعة الخامسة - مكتبة وهبة - رجب ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٣٣٧ .

(٢) نلجى معروف (مرجع سابق) ، ص ٥ (من المقدمة) .

(٣) أدونيس : الثابت والمتحول ، بحث في الاتباع والابداع عند العرب - ١ (الأصول) (مرجع سابق) ، ص ٢٠ .

للتجديد» (١) — وفق الخطوط الإلهية ، التي لم يكتب لها قبله أن تعيش ، إلا محرقة ، ومن ثم فقدت قيمتها — أو إلى أنه « حركة إبداعية خالقة » ، تستهدف إنشاء حياة إنسانية ، غير معودة ، في سائر النظم الأخرى ، التي سبقت الإسلام ، أو لحقته ، (٢) .

ولقد كان الذي حافظ على هذه الروية ، هو استمرار الكتاب والسنة ، حين في (ضمير) الإنسان المسلم ، والشعب المسلم ، قبل أن يكونا حينين في الكتب وحدها ، ولم يكن « المجتمع الإسلامي ، هو الذي صنع الشريعة الإسلامية ، إنما الشريعة هي التي صنعت المجتمع الإسلامي ، وهي التي حددت له سماته ومقوماته ، وهي التي وجهته وطورته ، ولم تكن الشريعة مجرد استجابة للحاجات المحلية الموقوتة — كما هو الشأن في التشريعات الأرضية — إنما كانت منهاجا إلهيا ، لتطوير البشرية كلها ، وصياغتها صياغة معينة ، ودفعها إلى أوضاع ، يتم بها تحقيق المجتمع الإسلامي المنشود ، (٣) .

ومنذ البداية ، وضع القرآن الكريم — دستور أمة الإسلام ، صانعة حضارته — أن (المسألة الحضارية) ، ليست حكرا على زمان أو مكان أو جنس . وإذ هي (مداولة) ، على حد تعبير الدكتور عماد الدين خليل ، مستوحيا إياه من التعبير القرآني : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » (٤) .

(١) محمد مظهر الدين مسديقي : ما هو الإسلام — رقم (٣) من سلسلة (تحو وعى إسلامي) — المختار الإسلامي — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م ، ص ٦٤ .

(٢) سيد قطب : في التاريخ .. فكرة ومنهاج — الطبعة الثانية — دار الشروق — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م ، ص ٢٢ .

(٣) سيد قطب : نحو مجتمع إسلامي — الطبعة الثانية — دار الشروق — ١٣٩٥ هـ — ١٩٧٥ م ، ص ٦٤ .

(٤) قرآن كريم : آل عمران — ٣ : ١٤٠ .

وعنده أن « (المداولة) توحى بالحركة الدائمة ، وبالتقدم ، وبالأمل ، ، بهدف « (تمحيص) الجماعات البشرية ، وإثارة الصراع الدائم بينها ، الأمر الذى يتمنص عنه تحريك الفعل التاريخى ، وخلق التحديات المستمرة ، أمام المتتمين إلى هذا المذهب أو ذاك ، (١) .

كما وضع القرآن الكريم أيضاً ، فى نظره ، « أنه ليس بالقوة والبطش تحيا الأمم وتزدهر ، وتواصل الطريق . إنها جانب لحسب ، فى المسيرة الحضارية ، وفى فاعلية الجماعة البشرية فى قلب العالم ، ، « وما قيمة (القوة العسكرية) ، و (البطش المسلح) ، إذا لم تكن وراءها نفسية متياسكة ، وأخلاقية عالية ، ونظرة إلى الحياة شاملة ، وعلاقات إنسانية ، وموقع متقدم مسؤول ، أمام الله ؟

إننا فى العصر الحديث ، نلتقى بتجربة (العسكرية الألمانية) المنفوقة ، التى دفعت الحرب النازى ، إلى أن يقود ألمانيا صوب الانتحار ، وهى ما هى عليه من قدرات ، فى ميادين القوة والبطش ، وفى أقل من عقد ، أصبح الرايخ الثالث ، خيراً من الأخبار ، (٢) .

ومن هنا قامت الحصار الإسلامية بداية ، على (الشمول) ، مستفيدة « من جميع جهود بنى الانسان » ، على حد تعبير الدكتور عمر فروخ ، « على أسس أربعة : على الكرامة الإنسانية ، وعلى العدل ، وعلى السلم ، وعلى العلم ، وعلى العمل » ، (٣) ، فى حضارة « لا يستعلى فيها عرق على عرق ، ولون

(١) الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الإسلامى للتاريخ (مرجع سابق) ، ص ٢٥٩ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١١٦ ، ١١٧ .

(٣) الدكتور عمر فروخ : « اثر الرسالة الإسلامية ، فى الحضارة الانسانية » - مجلة الأزهر - مجلة شهرية جامعية ، تصدر من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، فى أول كل شهر عربى - الجزء الأول - السنة الثمانية والخمسون - محرم/ صفر ١٤٠٠ هـ - ديسمبر ١٨٧٩/ يناير ١٩٨٠ م ، ص ٧٧ .

على لون، (١)، «فالمصرية أو العصرية للقبيلة، أو الوطن أو اللون أو اللغة أو الثقافة، تنكرها الدعوة المحمدية، وتعتبرها دعوة بجاهلية» (٢)، ومن ثم كان «الخلفاء، يضعون العلم، فوق أية اعتبارات للجنس أو الدين أو مسقط الرأس» (٣).

ومثلما قامت حضارة الإسلام، على أساس مشاركة (جميع) القادرين على المشاركة فيها، بغض النظر عن جنسهم أو لون بشرتهم أو لغتهم... أو دينهم، فإن «أعظم هؤلاء العلماء، كانوا وثنيين (حرايين) أو مسيحيين أو يهودا، وعلى الأخص بالشرق، كما أنهم، في شبه جزيرة الأندلس، كانوا في حقيقة الأمر، من اللاتين أو اليهود» (٤) — فإنها قامت أيضاً على أساس ما أنتجته عقول البشر قبلها، في حضارات السابقيين، في مصر والشام والعراق وفارس، وعند الإغريق والرومان، فلم تر أن هذه الحضارات حضارات وثنية، يجب لإعلان الحرب عليها، كما فعلت المسيحية في أول عهدها، وطوال العصور الوسطى، ولم تقع في الوقت ذاته تحت تأثيرها، كما وقع الرومان تحت تأثير الإغريق، وكما وقعت المسيحية ذاتها في قبضة

(١) دكتور سعيد اسماعيل على : معاهد التعليم الاسلامي (مرجع سابق) ، ص ١٩ .

(٢) عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة — الطبعة الاولى — مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٣٦٥ هـ — ١٩٤٦ م ، ص ١٤١ .

(٣) RADWAN, ABDU AL-FUTOUH AHMAD : Old and revised Edition, Langmans, Green and Co., London, 1948.

New Forces, in Egyptian Education, Proposals for the Re-construction of the Program of Egyptian Education, in the Light of Recent Cultural Trends ; Bureau of Publications Teachers College, Columbia University, New-York, 1951, p. 42.

(٤) الدومبيلي : العلم عند العرب ، واثره في تطور العلم العالي — نقله الى العربية : الدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور محمد يوسف موسى — قام بمراجعته على الاصل الفرنسي : الدكتور حسين فوزي — جامعة الدول العربية — الادارة الثقافية — الطبعة الاولى — دار القلم — ١٩٦٢ ، ص ١٤٣ .

الإغريق والرومان معاً ، كما رأينا في الفصل السابق (١) ، وإنما تعاملوا مع الحضارات التي وقعوا تحت تأثيرها ، أو وقعت تحت سيطرتهم ، (روح الإسلام) ، فأخضعوها لتأثيره ، ولم يخضعوه هو لها . ولم يكن لدى المسلمين أول الأمر ، « تراث حضارى شامخ ، ينافى به الشعوب الأخرى ، ذات الحضارات القديمة » ، « ومع ذلك ، فقد كان لدى العرب عندئذ ، ما هو أهم ، وهو القدرة على التعلم السريع ، والإفادة من الغير ، وتشرب الاتجاهات النافذة ، في الحضارات التي قدر لهم أن يلتقوا بها ، ويصادفوها في طريق توسعهم » (٢) .

ذلك أن هذه الحضارات ، كانت تحوى عناصر ، مما يصلح دنيا المسلم ، مما يجب أن يتحصل عليها المؤمنون والكفار سواء ، ولا تؤثر بذاتها في عقيدة القلب ، أو اتجاه الشعور » (٣) ، « وهى في الوقت ذاته تصالح للتطبيق ، مع كل عقيدة ، وكل تنظيم » (٤) ، حيث « لا تصدم الدين ولا تغدشه ، حينما تخلص فيها النية ، وتتجرد من الخدلة والادعاء » (٥) .

حضارة دنيوية :

من الأفكار النوهاء ، التي استطاع الغرب أن يزرعها في النفوس ، منذ الحروب الصليبية ، أن الإسلام - كأي دين - يعمل للأخرة ، ولا علاقة له بشئون الدنيا ، وأنه علاقة بين العبد وربّه ، يجب ألا يتجاوزها ، إلى واقع حياة الإنسان .

(١) ارجع الى ص ٩٨ - ١٠٢ من الكتاب .

(٢) الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور (مرجع سابق) ، ص ١٥ .

(٣) محمد قطب : قبسات من الرسول - الطبعة الثانية - دار

الشروق ، ص ١٨٦ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٨٤ .

(٥) سيد قطب : التصوير الفني في القرآن - دار الشروق ،

ص ٢٠٣ .

وهي فكرة شوهاء ، لأنه ما من دين على الإطلاق ، يمكن أن يعمل ،
للآخرة ، على هذا النحو ، وإنما كل الأديان جاءت لتنظيم أمور الناس في
الدنيا ، على نحو معين - وعلى أساس سير الناس على هدى الدين ، يكون
حداهم يوم القيامة . . في الجنة أو في النار .

ومن ثم فالدين - أى دين - ينظم الدنيا ، ولا علاقة له بالآخرة ، لأن
الآخرة من (اختصاص) الله وحده ، ولأن قيمتها الوحيدة بالنسبة لحياة
الإنسان ، أنها (تدفمه) إلى أن يسلك على نحو معين ، حده الله سبحانه
لعباده المؤمنين ، الذين يرغبون في الجنة ، أو يرهبون النار .

أى أن (اليوم الآخر) كمفكرة ، يخلق في نفس الإنسان ، في حياته
الدنيا ، (الوازع) الداخلى ، للسلوك المطلوب دينياً ، أو يخلق فيه (الضمير) ،
الذى (يحرم) الإنسان بالفعل ، من (الانزلاق) فيما يبيحه ، لأن الحرية
ليست إطلاقاً من القيود ، بل هى معنى لا يتحقق في الوجود إلا مقيداً ،
فالحر حقاً ، هو الشخص الذى تتجلى فيه المعاني الإنسانية العالية ، والذى يضبط
نفسه ، ويوجهها إلى معالى الأمور ، (١) .

ولما كان « الناس ليسوا سواء في مراعاة حرية الغير » ، « كان لابد
أن تقيد حرية بعض الناس بقيود خارجة عن النفس ، بحكم القانون ، الذى
يضمه ولى أمر المسلمين » (٢) .

وفى سبيل خلق هذا (الضمير) الداخلى ، لدى الإنسان المسلم ، وتنميته ،
كان الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، بحيث « يكون هناك رأى عام ،
مذهب لاثم ، بحث على الخير ، وينهى عن الشر ، يأمر بالمعروف ، وينهى

(١) الامام محمد ابو زهرة : فى المجتمع الإسلامى - دار الفكر
العربى ، ص ١٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٩ .

عن المنكر ، فإن الرأي العام ، له رقابة قسرية ، تجعل كل شرير يظوى على نفسه ، فلا يظهر ، وكل خير يجد الشجاعة في إعلان خيره ، (١) .

والجو العام الفاضل ، الذى يحفظه مثل هذا النظام ، هو الذى يؤدى إلى الحضارة ، على نحو ما رأينا فى الفصل الأول (٢) ، وكان هو الذى أدى إلى حضارة الإسلام ، على نحو ما رأينا ، فيما سبق من هذا الفصل ، عن (الحضارة الإسلامية) ، حيث رأينا « حضارة تنسق فيها الروح والمادة ، وتوازن فيها النزعات الفردية ، والجماعية ، وتحقق الإنسانية متعة الحياة ، ونعيم الآخرة » (٣) .

« وحين كان الغرب الأوروبى يحبط فى ظلمات عصوره الوسطى ، ويمتنع باضطهاد الكنيسة للعلماء ، وإلحاحها فى مطالبتهم ، بالمحاكمات والطرده والحرقان ، كان علماء الإسلام فى العصر القباذى للحضارة الإسلامية ، يطلقون فى طلائعها ، واثقة من تأييد عقيدتهم للعلم ، وإكبارها للعقل ، فينتظرون فى الظواهر الكونية ، بمقابلة جديدة ، متحررة ، ويمارسون التجارب العملية فى المجال العلمى ، فقدموا جديداً أصيلاً ، من العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية » (٤) .

ولأأكون مبالغا إذا أنا ادعيت ، أن هدف « حضارة الإسلام ، هو

(١) الامام محمد أبو زهرة : تنظيم الاسلام للمجتمع — دار الفكر المبرى — ١٩٧٥ ، ص ٢٢ ، ٢٣ .

(٢) ارجع الى ص ٣٢ — ٣٨ من الكتاب .

(٣) الدكتور حسين فوزى النجار : الاسلام والسياسة ، بحث فى اصول النظرية السياسية ونظام الحكم فى الاسلام — مطبوعات الشعب — ١٩٧٧ ، ص ٧٤ .

(٤) الدكتور عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) : القرآن وقضايا الامتنان — الطبعة الاولى — دار العلم للملايين — بيروت — ١٩٧٢ ، ص ٢١٣ .

(م ٩ — الحضارة الاسلامية)

فهم الدنيا ، وقوانين الكون ، بهدف السيطرة على البيئة المادية وتذليلها ، بحيث تساعد جماعة المسلمين ، من إغلاء راية الله ، على أرض الله . وهذا هو معنى قوله سبحانه ، في سورة الأنفال :

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوك ، وآخرين من دونهم ، لا تعلمونهم ، الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله ، يوف إليكم وأنتم لا تظلمون . وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، إنه هو السميع العليم » (١) .

وهنا نجد أن الجهاد في الإسلام ، ليس مجرد عمل ديني أو سياسي ، وإنما هو « أمر حضاري » (٢) - على حد تعبير ناجي معروف ، إذ أنه لا يتصل (يتفوق) جنس على جنس ، أو دين على دين ، أو بمرض عقيدة الإسلام على غير المسلمين ، أو حتى بمجرد التمييز عن القوة أو إذلال غير المسلمين ، كما حدث في كل حضارة سابقة ولا حقة ، بما في ذلك الحضارة المسيحية ذاتها ، رغم ادعائها السلام ، على نحو ما سبق ، في الفصل السابق (٣) ، وإنما هدفه (وباني) كحضارة الإسلام ذاتها ، يتخلص في توفير (الحرية) للإنسان الذي كرمه ربه واستخلفه ، والضرب على أيدي المفسدين ، وأعداء الحرية ، ومصاصي الدماء ، الذين لا يفكرون في السلم ، إلا وهم ضغفاء ، ولا يرتدعون عن العدوان ، إلا بمنطق السلاح .

ولذلك يتفق المفكرون جميعاً ، على أن معنى الإعداد بالقوة ، في الآيتين السابقتين ، هو « ما أمكنكم » ، من كل ما يتقوى به عليهم في الحرب ، من نحو حصون وقلاع وسلاح ، وآلات ومصانع ، وتعليم للفروسية ، وفنون الحرب ، (٤) - أي كل ما يعين على (هزيمة) الأعداء ، الذي يكرهون

(١) قرآن كريم : الأنفال - ٨ : ٦٠ ، ٦١ .

(٢) ناجي معروف (مرجع سابق) ، ص ٣٧٣ .

(٣) ارجع الى ص ١٠١ ، ١٠٢ من الكتاب .

(٤) الشيخ حسن بن محمد مخلوف : القرآن الكريم ، ومعه صفوة البيان ، لمعنى القرآن - الجزء الأول - الطبعة الأولى - مطابع دار الكتب البعري بيجير - ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦ م ، ص ٢٠٥ .

الإسلام والحق ، ولا يخافون إلا القوة ، أو هو الرمي ، ، على حد تعبير ابن كثير ، فيما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، في معنى الآية . ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، (١) - أي رمي الرذيلة على حدود البلاد ، من ذلك رأيناها ترمى من قبل ، في داخل حدود الإسلام .

ويريد الشهيد سيد قطب القضية توضحاً وتفصيلاً ، على عاداته في تناول القضايا ، فيريد أنه يجب على المعسكر الإسلامي ، إعداد العدة دائماً ، واستكمال القوة ، بأقصى الحدود الممكنة ، لتكون القوة المبتدئة ، هي القوة العليا في الأرض ، التي ترهبها جميع القوى المبطلة ، والتي تتسامع بها هذه القوى في أرجاء الأرض ، فتهاجم أولاً أن تهاجم دار الإسلام ، وتسلم كذلك لسلطان الله ، فلا تمنع داعية إلى الإسلام في أرضها ، من الدعوة ، ولا تصد أحداً من أهلها عن الاستجابة ، ولا تدعى حق الحاكمة ، وتعيد الناس ، حتى يكون الدين كله لله ، (٢) .

وإنه لابد للإسلام ، من قوة ينطلق بها في (الأرض) ، لتحرير (الإنسان) . وأول ما تضمنه هذه القوة ، في حقل الدعوة ، أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة ، على حريتهم ، في اختيارها ، فلا يصدوا عنها ، ولا يقتلوا كذلك بعد اعتناقها . . . والأمر الثاني : أن ترهب أعداء هذا الدين ، فلا يفكروا في الاعتداء على (دار الإسلام) ، التي تحميها تلك القوة ... والأمر الثالث : أن يبلغ العربيهؤلاء الأعداء ، أن لا يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي ، وهو ينطلق لتحرير (الإنسان) كله ، في (الأرض)

(١) تفسير القرآن العظيم ، للامام الجليل ، الحافظ عماد الدين أبي الفدا ، اسماعيل بن كثير ، القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ - الجزء الثاني - ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م ، ص ٣٢١ .

(٢) سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الثالث (الأجزاء : ٨ - ١١) - الطبعة للشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٦٧ هـ - ١٩٧٣ م ، ص ١٥٢٨ .

كلها .. والأمر الرابع ، أن تحطم هذه القوة كل قوة ، في الأرض ، تنحط
لنفسها صفة الألوهية ، فتحكم الناس بشرائعها هي ، وسلطانها ، ولا تعترف
بأن الألوهية لله وحده ، ومن ثم فالحاكية له وحده سبحانه ...

لأن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا ، يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في
القلوب ، وتنظيما للشعائر ، ثم تنتهي مهمته ! إن الإسلام منهج على وأقى
للحياة ، يواجه مناهج أخرى ، تقوم عليها سلطات ، وتقف وراءها قوى
مادية . فلامفر للإسلام - لإقرار منهجه الرباني - من تحطيم تلك القوى
المادية ، وتدمير السلطات ، التي تنفذ تلك المناهج الأخرى ، وتقاوم
المنهج الرباني ، (١) .

كالخص عبد الله يوسف على ، كل هذا الكلام ، شارحا الآية ،
بقوله : إن المقصود بالقوة ، هو كل ما يؤدي إلى كسب الحرب ، وقهر العدو ،
« من قوة مادية ، وقوة خلقية ، أو روحية » (٢) .

فهي ليست قوة روحية فقط ، كما يحلو لبعض الانهزاميين و(المتأسدين) ،
أن يصوروا قضية الحرب والسلام في الإسلام ، وإنما هي قضية (كسب
الدنيا) بالدرجة الأولى ، ومن أجل كسبها ، كانت أهمية القوة الروحية
والخلقية ، فإن « الديانة الإسلامية ، وضع أساسها على طلب الثلب والثوكة
والافتتاح والعزة ، ورفض كل قانون يخالف شريعتها ، ونفذ كل سلطة ،
لا يكون القائم بها ، صاحب الولاية على تنفيذ أحكامها ، فالناظر في أصول
هذه الديانة ، ومن يقرأ سورة من كتابها للنزل ، يحكم حكما لا ريب فيه ،
بأن المعتدين بها ، لا بد أن يكونوا أول ملة حرية في العالم ، وأن يسبقوا

(١) المرجع السابق ، ص ١٥٤٢ ، ١٥٤٤ .

(2) ALL, ABDULLAH YUSUF : The Holy Qur-an, Text,
Translation, and Commentary, Volume One Hafner Publishing
Company, New-York, U.S.A., 1946, p. 430.

تجميع المثل، إلى اختراع الآلات القاتلة ، وإتقان العلوم العسكرية ،
والتبحر فيما يلزمها من الفنون ، كالطبعة والكيمياء ، وجر الاتقال،
والهندسة ، وغيرها ، (١) .

أى أنه المعنى الصحيح (للحضارة) ، كما رأيناه في الفصل الأول (٢) ،
وهو ما لم يتوفر عبر التاريخ ، لحضارة ... كالحضارة الإسلامية .

خضرة شاملة :

وبالرغم من أن الحضارة الإسلامية حضارة مادية ، لكسب الدنيا ، على
نحو ما سبق ، فإن (ربانية) هذه الحضارة ، توفر لها من الشمول ، عالم
يتوفر لغيرها ، في القديم ولا في الحديث .

ويبدو شمول الحضارة الإسلامية ، في جمعها بين « علوم القرآن ،
والحديث والفقه ، وعلم الخلاف ، وهو الفقه المقارن » ، وبين « العلوم
الطبيعية والرياضة والفلكية والكيميائية والفنون والآداب » ، وبين « العلوم
الإنسانية والسانية » ، « والتشريعات التي تناولت جميع شئون الحياة ، من
نواحيها الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقضائية
والهنية .. إلخ » (٣) .

ورغم أن القرآن ، هو كتاب هذه الحضارة المقدس ، إلا أنه يوجه ،
وجدت هذه الحضارة الدنيوية الشاملة ، المتعددة النواحي ، لأنه لم يفصل
« الناس نظم الاقتصاد ، أو نظم السياسة ، تفصيلا مبرما ، يتبعون نصوصه ، كما
فرضت عليهم ، ولا يملكون التصرف فيها بمشيئتهم ، بعد تقريرها بحكم
العقيدة ، وأصول التشريع » ، وإنما « بين للناس قواعده ، التي يستقر عليها ،

(١) الأعمال الكاملة ، لجمال الدين الأفغاني ، مع دراسة عن حياته
والفكره (مراجع سليلق) ، ص ٢٨٤ ، ٢٨٥ .

(٢) أرجع إلى ص ٢٦ - ٣٢ من الكتاب .

(٣) تاجي معروف (مراجع سليلق) ، ص ١٧١ - ١٧٣ .

كل نظام صالح ، يأتي به الزمن ، ولا عليه بعد ذلك ، أن تختلف هذه
النظم ، بين أمة وأمة ، في العصر الواحد ، أو تختلف في الأمة الواحدة ،
بين عصرين ، (١) .

أى أن حضارة الإسلام تابعة ، من تلك (الحرية) في (الحركة) ،
التي منحها الإسلام ، للإنسان المسلم ، في إطار معين من عقيدته .

ولم تكن هذه الحرية في الحركة ، في إطار العقيدة ، ممكنة ، بدون
(العلم) ، الذي يعد الرسول الكريم طلبه ، « فريضة على كل مسلم ومسلمة » ،
ويجعل « العلماء هم ورثة الأنبياء » (٢) ، ويرى بعض الصحابة أنهم هم
(أولو الأمر) المقصودون في قوله تعالى : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى
الأمر منكم » ، « وليس (الأمراء) وحدهم المقصودين ، والقصدان ثابتان
عن الصحابة في تفسير الآية ، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعاً ، فإن
العلماء والأمراء ولاية الأمر ، الذي بعث الله به رسوله ، فإن العلماء ولايته
حفظاً وبياناً وذباباً عنه ، ورداً على من ألحد فيه وزاغ عنه ، « والأمراء ولايته
قياماً وعناية وجهاداً ، وإلزاماً للناس به ، وأخذهم على يد من خرج
عنه » (٣) .

وليس المقصود بالعلم علم الدين وحده ، بل علم الدين والدنيا ، فإن
« الإسلام فتح أفاق الكون كله ، أرضه وسماواته ، بجميع عوالمه المتعددة ،
ألمم العقل ، ليفكر فيه ويتدبره » (٤) ، على نحو ما يشاهد قارئ القرآن

(١) عباس محمود العقاد : ما يقال عن الإسلام (مرجع سابق) ص ٢٠٤

ص ١٥٠ .
(٢) صحيح البخارى ، لأبى عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن المفسر
ابن بزيترية ، البخارى الجعفى - الجزء الأول - دار ومطبع الشعب ،
ص ٢٦٦ - ٢٧٠ .

(٣) الأمام شمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية : الرسالة
التبوكية - الطبعة الثالثة - نشرها : قصي محب الدين الخطيب - مطبوعات
الطبعة البسنية - ١٣٩٦ هـ - ص ٤٠ ، ٤١ .

(٤) الدكتور مصطفى السباعى : اشتراكية الإسلام - دار ومطبع
الشعب - ١٩٦٢ ، ص ٧٦ .

الكرام، بسهولة ويسر . ونتيجة لذلك ، جاء « القرآن بمنهج جديد ، ووجه العقول والآصار ، إلى عالم الحس والواقع ، وربط بين مافي الكون ، من مظاهر وآيات » ، بمد « فلسفة اليونان » ، التي قامت « على أساس التفكير النظري المجرد » ، فكان قاطعة لمهد التقدم والنور . وهو الأساس الذي قام عليه العلم التجريبي الحديث » (١) ، الذي قامت عليه الحضارة الغربية المعاصرة ، التي انفتحت إلى ما كان لدى الحضارة الإسلامية من شمول ، تفرضه طبيعة الإسلام ذاتها ، بما دعت إليه من بحث وتفكير وتدرج وتذكر ، « ولم يحدث في التاريخ الإسلامي ، أن عالما يبحث في الطب أو يبحث في الفلك ، أو يبحث في الطبيعة أو في الكيمياء . . . وجد نفسه معزولا عن العقيدة ، أو وجد أن العقيدة تعطله عن البحث العلمي الدقيق » . « ذلك أن العلم كان (فريضة) إلى الله ، تؤدي ، كما تؤدي الصلاة والصيام والزكاة » (٢) .

« فالعلم في الإسلام ، يتناول كل موجود ، وكل ما يوجد ، فن الواجب أن يعلم ، فهو علم أعم من العلم ، الذي يراد لأداء الفرائض والشاكر ، لأنه عبادة أعم من عبادة الصلاة والصيام ، إذ كان خير عبادة لله ، أن يهتدى الإنسان إلى سر الله في خلقه ، وأن يعرف حقائق الوجود في نفسه ، ومن حوله » (٣) .

ولذلك رجع علماء الشريعة ، على أن العلم المطلوب في الشرع ، نواتج :

١ - ما هو فرض عين : أي ما يطلب تعلمه وجوبا من كل فرد مكلف ،

(١) محمد شعيد : منهج القرآن في التربية — مكتبة الآداب ومطبعتها بلخاميز ، ص ١٤٢ ، ١٤٣ .

(٢) محمد قطب : تبسّلت من الرسول (مرجع سابق) ، ص ٤٣ .

(٣) عباس محمود العقاد : التفكير فريضة إسلامية — الطبعة الأولى (المؤخر الإسلامي) — دار العلم ، ص ٨٦ .

ولا يندر أحد في الجبل به ، وهو ما يحتاج إليه في إقامة دينه ، وقبول عمله عند الله تعالى ، واستقامة معاملته ومعاشرته للناس ، - وهو علم الدين .

٢ - ما هو فرض كفاية : وهو كل ما يحتاج المجتمع إليه ، من غير نظر إلى شخص بذاته ، كتعلم الصناعات ، التي يحتاج إليها الناس ، وتعلم المهن ، التي لا بد للناس عنها ، - أي : كل ما يحتاج إليها في شئون المجتمع ، من تجارة وطب واقتصاد وهندسة وكيمياء وفيزياء وكهرباء ، وكذا صناعة الأسلحة والذخائر ، وجميع أنواع الصناعات (١) .

وقد قام هذا العلم الإسلامي ، الواسع الشامل ، المتعدد الأغراض والمقاصد ، على أساس الحرية التامة في البحث والتفكير ، حتى في مسائل العقيدة ، فقد كان من الآراء والمدارس الفكرية المتعددة ، التي اقتصرت في أنحاء العالم الإسلامي كله ، كان منها ما يمس العقيدة الإسلامية ، ومنها ما كان يخالف الحقائق الإسلامية ، ومع ذلك فلم تكن هناك سلطة دينية أو سياسية ، تعطل هذه الآراء ، أو تحكم على أصحابها بالإعدام والإحراق ، بل كان علماء الشريعة ، يتصدون للرد عليها ، ويبان زيفها وبطلانها ، بالحجة والبرهان (٢) .

ومن أشهر من نحا هذا النحو المعادي للعقيدة ، ابن المقفع ، الأديب المشهور ، ذو المقام في الأدب العربي ، الذي كان من أوائل الذين وقفوا من الدين موقفا عقليا ، فانتقد الدين بعمامة ، ونخص الإسلام ، فانتقد القرآن ، وما فيه من عقائد ، وتصوره لله ، والرسول (٣) - وابن الراوندي ، الذي رأى أن الرسول أتى بما كان منافرا للعقول ، مثل الصلاة وغسل الجنابة ورمي

(١) الدكتور مصطفى السباعي (مرجع سابق) ، ص ١٠٣ ، ١٠٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٨٢ .

(٣) عبد الرحمن بدوي : من تاريخ الاحاد في الاسلام - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٤٥ ، ص ٤٦ ، ٤٧ .

الحجارة والطواف حول بيت لا يسمع ولا يصر ، والمدونين حجرين لا ينفعان ولا يضران ، (١) - وكذا الرازي ، الطبيب والفيلسوف المشهور ، الذي يرى أن « الأنبياء متناقضون فيما بينهم ، وما دام معدوم واحدا ، وهو الله فيما يقولون ، فإنهم لا يتفقون عن الحق ، والنبوة بالتالي باطلة » (٢) - وأن الناس قد تعلقوا بالأديان رغم ذلك ، « من طول الإلث لمذهبهم ، ومرار الأيام والمادة ، واغترارهم بلهى النبوس ، المنصيرين في المجالس ، يمزقون حلوهم بالأكاذيب والخرافات » ، « حتى صار طبعا وعادة » (٣) .

ولقد كان هؤلاء الخارجين على (الخط) الإسلامي ، كما سبق ، من يرد عليهم ، ويدحض شهادتهم ، دون أن تفتح لهم السجون أبوابها ، كما هو الحال اليوم ، أو تعلق لهم أعواد المشاق . وكان هؤلاء الخارجون ، غروجا على القاعدة كما سبق ، ولم يكونوا هم القاعدة .

كما كانت هذه النزعة المنحرفة موجودة ، لدى بعض المشتغلين بالعلوم الطبيعية ، في نظر البعض ، ولكن بصورة أقل وضوحا بطبيعة الحال ، وأوضح الأمثلة عديم على ذلك ، جابر بن حيان ، الذي يبدو أن له وجهين ، يبدو أن متناقضين لقوله الأولى ، « الأول باطنى - إلهامى ، والثانى على - تجريئى » (٤) - والذي ركز بحثه ودراسه ، على استحالة للمعادن ، أو تحويلها ، من خلال اختلاطها بغيرها ، وخرج من دراسته الطبيعية تلك ، بأن الطبايع

(١) المرجع السابق ، ص ١٠١ ، ١٠٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٠٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢١١ ، ٢١٢ .

(٤) أدونيس : الثالث والتحول ، بحث في الاتباع والابتداع منبذ العرب ٢ - (تصليح الأصول) - الطبعة الثانية - دار العودة - بيروت ١٩٧٢ ، ص ٧٨ .

و تنغير ، ولكي تنغير ، لابد أن تفقد ماهيتها (١) .

وكا كانت الحضارة الإسلامية ، شاملة الدنيا والآخرة ، شمولها لعلوم الدين وعلوم الدنيا ، كانت شاملة أيضاً للنظرية والتطبيق .

وإذا كان « بين الفكر والفعل ، أو بين الرأس واليد ، حوار دائم » . وقد اتخذ هذا الحوار صوراً متعددة ، طول تاريخ البشرية : فكان أحيانا يتخذ صورة عداة متبادل ، أو ترفع من الفكر على الفعل ، أو تضافر وتعاون ، بين عقل الإنسان ويديه (٢) — فإن الحضارة الإسلامية ، تتميز عن غير هامن الحضارات جميعاً ، على نحو ما سبق ، من استعراضنا لهذه الحضارات ، فيما عدا الحضارة الغربية المعاصرة — بهذا الشمول الواجب ، بين (العقل واليد) ، أو (القول والفعل) ، فالإمام أبو حنيفة ، يرى أن « العمل تبع للعلم ، كما أن الأعضاء تبع للبصر » (٣) ، وهو في رؤيته تلك ، متأثر تماماً (بالفكرة القرآنية) ، التي تستكر تماماً ، سلوك أولئك الذين (يقولون ما لا يفعلون) ، على حد تعبير القرآن الكريم .

بل إن من المفكرين المسلمين ، من لا يجعل العمل تابياً للعلم ، كما فعل أبو حنيفة ، وإنما يجعل كلا منهما تابياً للآخر ، حيث يرى « أن السعادة

(١) على سبيل النشر : مناهج البحث عند مفكرى الاسلام — دار المعارف بمصر — ١٩٦٥ ، ص ٣٦٠ .

(٢) د. غزاد زكريا : آراء نقدية ، في مشكلات الفكر والثقافة — الهيئة المصرية العلمية للكتاب — ١٩٧٥ ، ص ٢٨٧ (من مقال بعنوان : الفلسفة والتكنولوجيا ، في العالم القديم — منشور في مجلة الكاتب — نوفمبر ١٩٦٥) .

(٣) الإمام الأعظم ، أبو حنيفة ، رضى الله عنه : العالم والمتعلم — تحقيق محمد رواس قلجعى ، وعبد الوهلب الهندي الندوى — رقم (٢) من (تراث الاسلام) — الطبعة الاولى — مكتبة الهدى بحلب — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ٣٢٢ .

الأبدية ، لاتهم إلا بالعلم والعمل ، ولا يستد بواحد منهما ، بدون الآخر .
وأن كلا منهما ثمرة الآخر ، (١) .

إنه (حوار دائم) بينهما ، لا يتقطع ، بنجية واحد للآخر .

وأغلب الظن ، أن الحضارة الغربية الحديثة ، عندما أخذت بهذا الاتجاه ، إنما أخذته من المسلمين ، مع العديد من العناصر الحضارية التي أخذتها عنهم ، لأن الصراع كان على أشده ، بين العقل والبدن ، ولم يكن هناك (حوار) بينهما أبداً ، عبر تاريخ الغرب الحضارى كله ، بدءاً من الإغريق ، ومروراً بالرومان ، و انتهاء بالمسيحية . ففى كل مرحلة من مراحل الغرب تلك ، لم يكن هناك حوار ، وإنما كان هناك (انتصار) لجانب ، على جانب آخر .

ولكن المنظور الغربى بدأ يتغير إلى القضية ، بمجرد الاتصال بالمسلمين وحضارتهم ، حيث (الحوار) بين الجانبين ، « فالإسلام يرفع من قدر ذوى المعرفة (هل يستوى الذين يطلون ، والذين لا يطلون) . والمعرفة فى الإسلام ، هى تلك التى يمثلها صاحبها ، تمثلاً يعكس على مبادئه ، ويظهر فى سلوكه » .

« وما روى عن الرسول من أحاديث ، تصل بذلك : (تعلموا ما تشتم أن تعلموا ، فإن يأجركم الله حتى تعملوا) ، وقوله : (إن العلماء هم رعاة الوعاية ، وإن السفهاء همهم الرواية) » (٢) .

« والمسلم المكلف — أو الكبير — مسئول عن الإتيافاق على نفسه ،

(١) حاجى خليفة (مصطفى بن عبد الله) : كشف الظنون ، عن : أسلمى الكتب والفنون — المجلد الأول — طبعة بصورة بالأوفست — مكتبة المثنى ببغداد ، ص ٥٢ .

(٢) الدكتور أحمد حسن عبيد : « تعليم الكبار ، عبر العصور » — علم تعليم الكبار — الجزء الأول — الجهاز العربى ، لحو الأمية وتعليم الكبار — ١٩٧٦ ، ص ١٢٨ .

مخادام قادرا على العمل . والإسلام يطلب من الشباب ، ألا يكون عالة على غيره . وفي الحديث (خيركم من أكل من عمل يده ، وإن نبى الله داود) كان يأكل من عمل يده . ولعل ذلك يلقي ضوءاً على ما عرف عن المسلمين على مر العصور ، من تناوب للعمل ، وطلب العلم ، لخلقات الدراسة ، ومجالس العلم ، كانت تأخذ مكانها في بعض الدكاكين ، وخاصة دكاكين الوراقين . وبعض الأدباء ، كانت لهم حرف ، يعيشون منها ، ولم يعقهم ذلك عن التعلم ، وممارسة الأدب (١) .

ويربط المرحوم عباس العقاد ، بين الإسلام ، كفكرة ، وبين هذا (الحوار) الدائم ، بين العقل واليد ، فيرى أن الإسلام ليس خيالاً ، يحلم المصلحون المثاليون بتحقيقه في المستقبل ، إن صح أنه قابل للتحقيق ، في وقت من الأوقات ، ولكنه واقع مقرر في كل وقت ، عند المصلح المؤمن ، لأنه مقترن بوجود الإله الكامل السرمدي ، في كل لحظة من لحظات الزمن .

« وبهذا الإيمان ، يتلاقى في طبيعة المؤمن القوية ، هذان الخلقان ، اللذان يفترقان ، بين مثالي يخطئ طريق العمل ، وواقعي يرتاب في إمكان المثل العليا ، وسداد الأرجحية الأخلاقية ، فهما خلقان متفقان تمام الاتفاق ، في ضمير المصلح المؤمن ، بوجود الكمال المطلق ، في كل وقت ، وكل جهة ، وهو وجود الله » (٢) .

ومن أجل ذلك ، جعل الإسلام « العمل » أساس المقاصد ، « وفغنه على الانقطاع للعبادة ، وأمر بالجد والإتقان » ، « ولم يجعل جزاء العمل

(١) المرجع السابق ، ص ١٢٠ .

(٢) عباس محمود العقاد : محمد عبده — الجمهورية العربية المتحدة — وزارة التربية والتعليم — ١٢٨٢ هـ — ١٩٦٢ م ، ص ٢٦٨ .

مقصوراً على هذه الحياة ، بل وعد به في الآخرة ، (١) ، ومن أجله أيضاً ، كان دعو التبطل ، باسم العبادة والتدين ، (٢) .

ويختلف المنظور الإسلامى إلى قضية (العمل) تلك ، مع المنظور المسيحى ، اختلافاً يصل إلى حد التناقض - فنتيجة لمصيان آدم لربه في الجنة ، وأكله من الشجرة المحرمة ، في المسيحية ، كان على آدم وذريته ، أن يعملوا في الأرض ، لكن تحفظ لهم حياتهم (بالعرق تأكل خبزك) . فالعمل هنا في النظرية الدينية المسيحية ، تكفير عن الخطيئة . أما في الدين الإسلامى ، فالعمل لا يقصد به عقاب . إنما هو تسمير للعالم ، فالإنسان خليفة الله في الأرض ، وبالعمل ، تتمر الأرض ، ويسعد الإنسان ، (٣) .

ومن أجل قيام الإنسان بقبول الاستخلاف - ربما - كان تقديس العمل ، في الإسلام ، على هذا النحو ، ومن أجل حسن قيام الإنسان بعمله ، ليكون خليفة لله في الأرض ، كان إعلاء شأن العلم والعلماء - في الإسلام - ربما .

وأما كان السبب ، فهو موقف فريد في الحضارات ، ذهب إليه الإسلام ، وقامت عليه حضارته ، وأخذت به الحضارة الغربية ، فوصلت إلى ذروة ، يعيش الغربيون اليوم في ظلها ، مع فارق واحد ، هو أنها أدت إلى شقاء الإنسان الغربي ، أكثر مما أدت إلى سعادته . . وما هكذا أدت الحضارة الإسلامية بالإنسان

(١) عبد الرحمن عزام (مرجع سابق) ، ص ٥٠ .

(٢) سيد قطب : معركة الإسلام والراسمالية - الطبعة الخامسة - دار الشروق - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م ، ص ٥٢ .

(٣) صلاح العرب عبد الجواد : اتجاهات جديدة ، في التربية الصناعية - الجزء الأول (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ ، ص ٦٩ .

المسلم ، لا في عصور التقدم الحضارى الإسلامى السابقة ، ولا في عصور
الضعف اليوم .

وهو هو الفرق بين الحضارة الربانية في بدتها ، كما هى حضارة الإسلام ،
وبين الحضارة الإنسانية البهيمية في منشأها - كما هى الحضارة الغربية الحديثة .
وذلك هو موضوع هذا الجزء الأخير - القادم - من الكتاب .

والمسلم أن يفخر بمحضارته

رأينا أن الحضارة حين تقوم ، إنما تقوم على (أكتاف) الإنسان ، صانع الحضارة ، بما حباه الله من مواهب وملكات ، اختصه بها ، دون غيره من خلقه (١) ، وأن الدين في أية حضارة ، يمثل عمودها الفقري ، فإذا وجد واتضح في النفوس والقلوب ، قامت الحضارة ، وإذا غاب نوره ، ضعفت وانهارت (٢) ، وضربنا على ذلك نماذج من حضارات مختلفة قديمة (٣) ، ومن الحضارة الغربية للمعاصرة ذاتها (٤) .

والقيمة الحقيقية للدين كما رأيناها ، هي أنه يحرر الإنسان من (الذاتية) القائلة ، ليعيش في أفق (أرحب) من ذاته ، هو أفق (الجماعة) الإنسانية ، التي ينتمي إليها الإنسان ، إذا كان هذا الدين وضعا حقيقيا محمود الألق - أو في أفق الكون كله ، إذا كان هذا الدين سماوياً صحيحاً ، كما هو الحال في الإسلام . كما أن الدين — بالإضافة إلى ذلك — ونتيجة له — هو الذي يجمع أبناء المجتمع الواحد ، على هدف واحد (مشترك) ، يسمى الجميع بلوغه .

أي أن بداية الحضارة ، في (التحرر) من الذات ، ونهايتها تأتي على يد (الإنانية) ، أو الانغماس في الذات .

(١) ارجع الى ص ٣٢ — ٣٦ من الكتاب .

(٢) ارجع الى ص ٤١ — ٥٠ من الكتاب .

(٣) ارجع الى الفصل الثالث كله ، ص ٦٥ — ٨٩ من الكتاب .

(٤) ارجع الى ص ٩٢ — ٩٨ من الكتاب .

والذات هنا ، ذات فرد ، أو ذات أمة ، كما رأينا في حالات التعصب .
العنصرى أو القومى ، في عصور التاريخ المختلفة السابقة ، وكما نراها اليوم .

وليس من باب الصدفة ، أن تكون (الموضوعية) Objectivity ، هى السمة
الأساسية التى يجب أن يتحلى بها المشتغلون بالعلم والبحث العلمى ، فى نظر
العلميين المحدثين .

و(الموضوعية) ، معناها التجرد من الذات ، والحكم على الأشياء كما هى ،
لا كما يراها الإنسان بذاته — وهى فى ذلك ، على التقيض من الذاتية
Subjectivity ، التى يعتبرها العلميون المحدثون ، أكبر آفة ، تهدد العمل العلمى .

ومعنى ذلك أن هؤلاء العلميين المحدثين ، يرون أنه لا تقدم فى مجال العلم ،
إلا بالتحرر من (الموى والضلال) ، على حد تعبير المدرسة العلمية الإسلامية .
فى المصور الوسطى ، فى مختلف مجالات العلم ، التى ظهرت فى الإسلام .

ويبقى سؤال يفرض نفسه ، على هؤلاء العلميين المحدثين ، وهو : هل
يستطيع الإنسان أن يكون موضوعيا — أى أن يتجرد تماما من ذاته —
حتى ولو كان هذا الإنسان عالما كبيرا ، ولا أقول عليا عاديا ؟

لقد ذهب بعض هؤلاء العلميين المحدثين ، إلى اعتبار العالم ، إنسانا
غريبا سيكوباتيا (أى غير سوى من الناحية النفسية) ، والنظر إليه ، على
أنه نوع من (الهاوة) ، حاراز جديده من الشهداء والقديسين ، بمن ملكوا
البصيرة قبل البصر ، وارتضوا التضحية ، بالوقت والمال ، (١) .

وقد سبق العلميين المحدثين ، إلى تحديد مثل هذه الصفات ، العلامة العربى
المسلم ، عبد الرحمن بن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨ = ١٣٣١ - ١٤٠٥ م) ،
حين رأى أن (العلمى) بطبعه ، أبعد عن السياسة ومذاهبها ، لأنه معتاد

(١) دكتور رعوف سلابة موسى (مرجع سابق) ، ص ٣٠ .

والنظر الفكري ، والنوص على المعاني ، وانتزاعها من المحسوسات ، وتجريدها في الذهن ، أمورا كلية ، ، بينما السياسة ، يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج ، (١) - ولو أنهم أخذوا كلامه وشوهدوه ، على عادتهم في التعامل مع معطيات الحضارة الإسلامية ، حيث صنفوها بصيغتهم الإغريقية الرومانية ، على نحو ما سبق ، في أكثر من موضع من الكتاب (٢) .

بل إن هذا (المذبح) الغربي للحقائق ، قد وصل إلى حد وجود عقيدة واسعة الانتشار ، ترجع التقدم الفنى الرائع ، الذى صاحب - حضارة شمال أوروبا ، إلى تلك الصفات الخاصة ، التى تميز أهلها ، من طول قارع ، وشعر أزرق ، وعيون زرقاء ، وبعد عن روح الفكاهة ، (٣) .

وكان ينقص أصحاب هذه العقيدة ، أن يقولوا : إن الذكاء قاصر على الإنسان الأوربي ، الغربي ، المسيحي ، بوصفه سليل الإغريق والرومان ، وبوصفه من (أبناء الحرية) ، لامن (أبناء الجارية) ، على حد قول القديس بولس ، كما استعرضناه في الفصل الرابع (٤) .

ورغم ذلك ، ففي الغرب متصفون ، كما أن فيه متصين لأنفسهم أنانيين ، ويكفى أن أولئك المتصين ، قد ردوا على هؤلاء المتصين الأنانيين بهذه المسألة وفي غيرها ، ورضحوا أن مثل هذا « العالم المثلى » الذى تموره لنا القصص ، عالما لاهياء عنده ولا عاطفة ولا أخلاق ولا تردد ولا وطنية ،

(١) الخليفة عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة ، من كتاب : العبر ؛ وديوان المبتدأ والخبر ، في أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر - المطبعة المشرقية - ١٣٢٦ هـ ، ص ٦٢٤ ، ٦٣٥ .

(٢) أرجع بصفة خاصة إلى مطلع الفصل الثالث ، عن (الحضرة الغربية المعاصرة) ، ابتداء من ص ٩٠ من الكتاب .

(٣) لانسوت هوجين : العلم للمواطن - الجزء الثالث (مرجع سابق) ، ص ٦ .

(٤) أرجع الى ص ١٠٤ من الكتاب .

(م) ١٠ - الحضرة الإسلامية

ولا حب ولا كره ، ، « مثل هذا العالم ، لا يوجد على الأرض » (١) ، وإنما الموجود ، هو العالم الإنسان ، الذى يحب ويكره ، ويفرح ويحزن ، ويخضع فى وداعة ، للثقيلة الاجتماعية ، ويطيع قوازين البلاد ، وأحياناً يضطر إلى أن يهتك هذه القوازين (٢) ، وإن كانت لديه (سمات) يفرد بها عن غيره من أصحاب المهن الأخرى ، شأن كل صاحب مهنة ، فهو يتمتع « بخيال ثورى خصب » ، ولديه « ملك حب الاستطلاع » ، و « القدرة على مناقشة المألوف ، والخروج عنه ، كلما لزم الأمر » (٣) .

بل إن بعض هؤلاء المنصفين ، قد ذهب إلى أبعد من ذلك ، حين رأى أن مقدور أى إنسان أن يكون عالماً ، وأن العلماء ليسوا أذكى من غيرهم من خلق الله ، فليست هناك — فى نظره — « عقلية عليية » ، و « لكن توجد من ناحية أخرى ، الطريقة العلية ، القائمة على التجربة والتحليل ، وتفسير الظواهر » ، « وتتوقف استخدام الطريقة العلية على وجهها الصحيح ، على الاستعداد الفطرى للنز ، وعلى النظرة التى اكتسبها ، من خلال ثقافته وخبرته » (٤) — وأن « حدة الذكاء وقوته ، ليست ضرورية للبحث عن الحقيقة ، إذ كل ما على الطالب أن يفعله ، هو أن يتبع الطريقة » ، و « أن يبدأ بهذه مفتوح ، ثم يأخذ فى تجميع الحقائق » ، مع « قدرة على الفصل فى الأمور » (٥) .

(١) والدمار كغفرت : فتوحات عليية — ترجمة يوسف مصطفى الحارثى — مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل — رقم (٥١٣) من « الألف كتاب » — مؤسسة سجل العرب — ١٩٦٤ ، ص ٦٣٤ ، ٦٣٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٦٥ ، ٢٦٦ .

(٣) لين بول (مرجع سابق) ، ص ٢٤٣ .

(٤) والدمار كغفرت (مرجع سابق) ، ص ٢٥٤ .

(٥) د. م. تيرنر (مرجع سابق) ، ص ٧٣ .

ومن ثم فإن (الموضوعية) ، التي يركز المحدثون من العلميين عليها ، وironها شرطاً للاشتغال بالعمل ، العلمى ، لا يمكن أن توجد بشكل كامل ، إذ أن (الذاتية) لابد أن تتخللها ، أراد العالم ذلك ، أم لم يرده .

إن العالم إنسان ، قبل أن يكون عالماً ، ومن ثم فإن (بصمته) لابد أن تكون موجودة ، على كل شئ . يتصل به .

بل إن العلميين المحدثين أنفسهم ، يتناقضون مع أنفسهم ، حينما يطلبون من العالم — رغم ذلك — أن تكون له (شخصية متميزة) ، يعرف بها بين غيره من العلماء ، سواء في تفكيره ، أو في أسلوبه . به ومعالجته ، أو حتى في أسلوبه اللغوى .

ويعتبر (تميز) الشخصية على هذا النحو ، بداية تكون (مدرسة علمية) في المستقبل ، يحرص العلم عليها ، ليتقدم ، لأنه كلما زاد عدد المدارس العلمية في بلد ما ، كان ذلك دليل حيوية فكرية ، هى الطريق إلى الحضارة .

ولذلك كان القرآن الكريم أدق ، حين طلب (العدل) - الممكن ، ولم يطلب (الموضوعية) - المستحيلة ، وحين جعل هذا العدل الممكن ، غير قاصر على العمل العلمى ، وإنما مده ليشمل شخصية المسلم كلها :

- « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إن الله نعماً يعظكم به ، إن الله كان سمياً بصيراً » (١) .

- « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » (٢) .

(١) قرآن كريم : النساء - ٤ : ٥٨ .

(٢) قرآن كريم : النحل - ١٦ : ٩٠ .

ولا يقف طلب القرآن للعدل ، عند حد ، فهو موقف نفسى عام ، يأمر به ، حتى ولو كان لصالح خصم :

« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شتان قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا ، هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله ، إن الله خير بما تعملون » (١) .

كما يأمر به لو كان ضد قريب :

« . . . وإذا قاتم فاعدلوا ، ولو كان ذا قربى ، وبعهد الله أوفوا ، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » (٢) .

كما يأمر به ، حتى ولو كان ضد النفس - أو ضد الذات - بلغة العليين المحدثين :

« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ، ولو على أنفسكم ، أو الوالدين والأقربين ، إن يكن غنياً أو فقيراً ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا ، فإن الله كان بما تعملون خبيراً » (٣) .

وقد انسحب هذا (الموقف النفسى) الإسلامى العام ، على المسلمين وحضارتهم ، فى السلم ، وفى العلاقات الدولية ، وفى الحرب ، وفى تبادل المنافع الاقتصادية ، وتشابك المصالح الاجتماعية ، كما انسحب عليهم فى موقعهم العلمى ، من الحضارات التى صادقتهم ، سواء فى ذلك ، ما ورثوه من حضارات قديمة ، وما احتكوا به من حضارات معاصرة لهم ، كما انسحب عليهم ، فى تزويد الغير بهذه الحضارات ، عن طريق معابر الحضارة المختلفة ، فى

(١) قرآن كريم : المائدة - ٨ : ٥ .

(٢) قرآن كريم : الأنعام : ٦ : ١٥٢ .

(٣) قرآن كريم : النساء - ٤ : ١٣٥ .

الاندلس وصقلية ، ومع القوافل التجارية بين الشرق والغرب ، وغيرها .

ثم انتقل هذا الموقف الحضارى الراجع - العدل - إلى الغرب ، فشوه كما شوه غيره ، فيما يسمونه (بالموضوعية) ، التى يستحيل أن توجد ، على نحو ما سبق .

فللأسلم أن يفخر بحضارته ، التى استمدت معالمها الرئيسية ، من دستور هذه الأمة التى أنشأتها ، وهو القرآن الكريم ، وهو دستور ربانى مقدس ، لم تمتد إليه بالتحريف يد ، والتى استطاعت - لأول مرة فى تاريخ البشرية - أن تعدل (مسار) الحضارة الإنسانية ، من (الأنانية) ، التى دمرت كل الحضارات السابقة عليها ، إلى (العدل) . الذى جعله موقفاً حضارياً ، تميزت به ، والذى أخذته الحضارة الغربية الحديثة عنها ، تحت عنوان آخر ، بعكس (حاجة فى نفس يعقوب) ، ويدل على (الزيف) ، الذى تقوم عليه هذه الحضارة ، وهذا العنوان هو (الموضوعية) .

للأسلم أن يفخر بحضارته ، التى لولاها ، بموقفها النفسى الذى حددته ، وفرضته على الحضارة البشرية ، ما كان للإنسانية اليوم ، منجزاتها الرائعة ، التى يزعمها الغربيون ، وتسعد الإنسانية بها فى جوانب كثيرة ، وإن كانت تشقى بها فى جوانب أكثر ، تعود إلى الروح الإغريقية / الرومانية ، السائدة فى الحضارة الغربية ، والتى تكاد تقضى عليها وعلى الغرب معها .

والقرآن الكريم - دستور الأمة الإسلامية - كان له من الحضارة موقف واضح منذ البداية ، فهو لم يقسم الناس إلى قسمين ، أبناء حرة ، وأبناء جارية ، كما فعلت المسيحية ، على نحو ما سبق ، فى الفصل

الراج (١) ، ومن ثم لم يجعل الامتياز والتفوق ، قاصرا على أتباعه ، ومن سوام ، كما فعلت الحضارة الغربية ، المسيحية اسما ، والإغريقية / الرومانية فعلا (٢) . وإنما جعل (الصعود الحضارى) ، (والهبوط الحضارى) ، على نحو ما رأيناها في الفصل الثانى (٣) ، مرتبطين (بقانون) معين ، لا يبخس الله فيه أحدا ، مهما كان كافرا ، لأنه سبحانه ، هو رب المؤمنين والكافرين جميعا :

— « من كان يريد الحياة والدنيا وزينتها ، نوف إليهم أعمالهم فيها ، وم فيها لا يبخسون ، » (٤) .

— « كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظورا ، » (٥) .

أى أن التقدم والانحطاط ، يخضعان لقوانين طبيعية ذاتية فى الأمم ، ولا يرتدان إلى مجرد الالتئام إلى الدين . ولا شك أن الدين قد كان سبب سيادة المسلمين وسعادتهم ، وأن الإعراض عنه ، قد أوردتهم أعظم المهالك ، وأودى بهم إلى الانحطاط ، لكن لا يمكن أبدا من أجل الترقى من جديد ، الاحتجاج بقوله تعالى (أن الأرض يرثها عبادى الصالحون) ، أو قوله (وكان حقا ، علينا نصر المؤمنين) ، بصورة يتوهم بعض المسلمين معها (أن فى الدين سرا روحيا غير معقول) ، يمد الآخذين به بالنصر والقوة ، ويعطيهم الغلب والخوارق والكرامات (إن قوله تعالى (وما كان ربك ليهلك القرى ، وأهلها مصلحون) ، هو الذى ينبغى أن يكون المؤثر الحقيقى

(١) أرجع إلى ص ١٠٤ من الكتاب .

(٢) أرجع إلى ص ٩٨ — ١٠٠ من الكتاب .

(٣) أرجع إلى ص ٤١ وما بعدها من الكتاب .

(٤) قرآن كريم : هود — ١١ : ١٥ .

(٥) قرآن كريم : الاسراء — ١٧ : ٢٠ .

في مسألة الصعود والهبوط ، فانظام والصلاح . هما قانونا الترقى والانعطاط .
أما الصلاح ، فليس إلا عمارة الأرض وإدارتها ، (١) .

و(إيجابية) الإسلام في هذا المجال ، على حد تعبير الدكتور محمد حنين هيكل ،
يبدو في أنه «لم يكثف بالعبادات ، وما بين المراء وخالقه ، مما يتصل بالعقيدة ،
ولأنه فرض الإسلام على الناس ، أديورا تدخل في نظام حياتهم في هذا
العالم » . «وما جاء به القرآن من المبادئ العامة لنظام الحياة الدنيا ، جوهرى
في الإسلام ، لسلامة العقيدة ، ولذلك كانت العقيدة السليمة ، والإيمان
الهادق ، قوام هذا الدين . . وكانت مصدر النظام الروحى ، الذى يجب
أن يقوم الحقائق الحسن على أساسه . وكل خروج في نظام الحياة الاجتماعية
على قواعد الحقائق ، وعلى النظام الروحى الذى تقوم عليه ، جدير بأن يترك
أثره السيئ في الأخلاق ، وفي العقائد العامة ، وفي الإيمان ، والعبادات
المترتبة عليه » (٢) .

وعلى ذلك ، فإن (الاندفاع) في طريق الحياة ، والانتقدم ، والاختذ بالجدد ،
يدعو الإسلام إليه ، الصالح المسلمين . بل إن الإسلام ، كان هو الذى فتح الباب
على مصراعيه ، أمام الفلاسفة ، في نظر الإمام الشيخ محمد عبده ، ثم كان هو
الذى شجع الفلاسفة في نظره ، بحيث «ما كان عانا من عقلاء المسلمين ،
ليأخذ عليهم الطارئ أربضه النقبات في سيرهم . بل استندوا إليه . بعد
مارفع القرآن من شأن العقل ، وما وضعه فيه من المسكاة ، بحيث ينتهى إليه
أمر السعادة ، والتمييز بين الحق والباطل ، والضرار والنافع ، وبعد ما صرح من
قوله عليه السلام (أنتم أعلم بشئون دنياكم) ، وبعد ما سن لنا في غزوة

(١) الدكتور فهمى جدعان (مرجع سابق) ، ص ٢٦٨ .

(٢) الدكتور محمد حسين هيكل : الحكومة الإسلامية — دار المعارف

بصر — ١٩٧٧ ، ص ٦٥ ، ٦٦ .

بدر ، من سنة الأخذ بما صدق من التجارب ، وصح من الآراء ، (١) .

ويؤكد وجهة النظر تلك ، ما يراه محمد أسد في الدولة الإسلامية على سبيل المثال ، من أنها — رغم أهميتها — لا يوجد (شكل واحد) لها ، « بل إن هناك أشكالا كثيرة ، وإن على المسلمين في كل زمن ، أن يكتشفوا الشكل الذي يلائم ويحقق حاجاتهم ، شريطة أن يكون الشكل والنظام ، اللذان يقع عليهما الاختيار ، متفقين تماما مع الأحكام الشرعية الظاهرة ، المتعلقة بتنظيم حياة المجتمع » (٢) — على نحو ما سنرى في كتابنا التالي من كتب السلسلة بإذن الله ، عن (دولة الإسلام ، والدولة المعاصرة) .

بل إنه يرى أن لعظ الديمقراطية ، كما هو مستخدم في الغرب ، هو أقرب من حيث التطبيق ، « وأوثق نمبا بتصور الإسلام للحرية ، منه بتصور الإغريق القدماء لها . ذلك بأن الإسلام ينادى بأن الناس جميعاً متساوون ، من الناحية الاجتماعية » (٣) ، بينما كان (حكم الشعب) عند الإغريق ، يقصد به « على وجه التحديد ، حكومة طبقة خاصة ، لا حكومة الشعب كله » ، وكانت هذه الطبقة ، مقصورة على سكان الدولة الأحرار ، الذين كانوا لا يزيدون في العادة ، على عشر بمجرع السكان ، بينما كان الباقون ، من العبيد والآرقاء ، (٤) .

ولا نود أن نستطرد أكثر من ذلك ، في مثل هذا الموضوع ، وإنما نخلص منه بسرعة ، إلى ما قد مدنا إليه منذ البداية ، وهو ما يراه محمد أسد نفسه ،

-
- (١) الأستاذ الإمام ، الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد — تعليق السيد الإمام ، محمد رشيد رضا — الطبعة الثامنة عشرة — مكتبة القاهرة — ١٣٨٥ هـ — ١٩٦٥ م ، ص ٢٠ ، ٢١ .
 (٢) محمد أسد : منهاج الإسلام في الحكم (مرجع سابق) ، ص ٥٥ .
 (٣) المرجع السابق ، ص ٤٩ .
 (٤) المرجع السابق ، ص ٤٨ .

من ضرورة العودة إلى الإسلام ، إذا أراد المسلمون أن يسبروا - من جديد - في طريق الحضارة .

والمسلمون اليوم أكثر حاجة إلى الإسلام - في نظره ، منهم في أى وقت مضى .

ذلك أن العالم الإسلامى «بحمد نفسه اليوم ، في دوامة التيارات الثقافية ، تهدر من حركه ، هذه الأزمات ، سيكون لها الأثر الحاسم ، في تقرير صلاحية الإسلام للتطبيق ، من الناحية العملية ، لقرون طويلة آتية» .

«إن الحركة في البنية الاجتماعية ، إما أن تكون بناء مبدعة ، أو هدامة مدمرة ، فإذا حارلنا الرجوع إلى حقائق القرآن والسنة ، وعملنا -- في ضرورتها -- على صياغة مجار جديدة ، لتعكيرنا السياسى والاجتماعى ، كانت هذه حركة بناء من النوع الأول . أما الذى نراه في المجتمع الإسلامى اليوم ، من انحراف نحو الأفكار الغريبة ، والظلم السياسية السائدة في الغرب ، فهو حركة من النوع الثانى» (١) .

وانتكون الحركة من النوع الأول - في نظره - فإنه «لابد لنا من أن نبدأ في اجتهادنا من جديد ، بأسلوب إبداعى خلاق ، على ضوء دراستنا الخاصة ، لمصادر الشريعة الأصلية .

لنا إذا ما تناولنا هذه المهمة ، بروح البحث الحر ، فسوف ننتهى حتما إلى نتيجتين هامتين : أولاهما ، أن الشريعة الإسلامية - ولا سيما بالنسبة للأحكام الاجتماعية - ستكتسب مرة أخرى صفة البساطة ، التي طبعها الله ورسوله عليهما ، ، وثانيتهما ، ، هو أن جهاز الدولة الإسلامية

(١) المرجع السابق ، ص ٤٤ .

ووظيفتها ، ليس من الضروري أن يكونا متفقين مع أية (سابقة تاريخية) ،
إذ أن كل ما زيده من الدولة ، لكي تنال بحق صفة الدولة الإسلامية ، هو
أن تدمج في دستورها ، وأن تستهدى في أعمالها ، تلك الأحكام الظاهرة ،
المنصوصة في القرآن والسنة ، التي لها علاقة مباشرة ، بحياة المجتمع
السياسية (١) .

فللمسلم أن يفخر بمحضراته ، التي بلغت من الأصالة والعمق والقوة - حدا ،
صارت معه مطالباً من مطالب الحياة الملحة في (المستقبل) ، بالرغم من أنها
- من الناحية الموضوعية - تتردد إلى (ماض) بعيد ، وبالرغم من أنها - بحكم
هذا الارتداد إلى الماضى - مفروض أن يعطيها العالم (ظهره) ، ليمطى
(وجهه) كله ، لحضارة الغرب المعاصرة ، بكل بريقها وفنونها . ولكن
العالم كله يكشف أن (البريق) ، إنما هو بريق خاطف ، تضحك به الحضارة
الغربية على الغربيين ، قبل أن تضحك به على غيرهم ، وأن (الفتوة) الظاهرة ،
ليست إلا (تشنجات) ثور ذبيح ، يوشك أن يلفظ ماتبقى لديه من أنفاس ،
وهي تشنجات تخدع السذج والبسطاء ، ولكنها لا تستطيع أن تقنع من لديه
قليل من عقل .

وقد عاش الغربيون طويلاً ، مخدوعين بمنجزات هذه الحضارة ،
مشدوهين ببريقها ، مفتونين بفنونها . ثم أقاموا على حقيقتها . . أو على حد
تعبير أحدهم - ألبرت اشفيتسر - «لأننا نعيش اليوم في ظل انهيار
الحضارة» (٢) ، «ومن الواضح الآن لكل ذى عين ، أن الحضارة بسبيل
الانتحار» (٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ٤١ ، ٤٢ .

(٢) ألبرت اشفيتسر : فلسفة الحضارة (مرجع سابق) ، ص ١١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٢ .

أما حضارة المسلم ، التي يحق له أن يفخر بها ، فهي لم تمت يوماً ، برغم أقول شمسها الظاهر . إنها حية في ضميره ، ومن ثم كان (موقفه) من حضارة الغرب المادية . . متردداً أول الأمر . . ثم أخذ منها في آخره . . بمنجزاتها . . فهي — في نظره — (بضاعته ، ردت إليه) ، وليس للغرب من دور فيها ، سوى أنه دفعها إلى الأمام دفعة ، أو دفعات .

والقد — كما تشير دراسات كثيرة — غده وغدها . . غد المسلم . . وغد حضارته ، بعد أن أولت الأيام ظهرها للغرب وحضارته . . كما رأينا في قول ألبرت أشفيتسر السابق .

وقد خدع الغربيون بحضارتهم ، لأنها حضارة افقدت (المثل الأعلى) ، الذي يجب أن تنشده الحضارة . . حينها (تمحورت) حول الذات ، على نحو ما سبق في الفصل الرابع ، عند حديثنا عن الحضارة الغربية (١) - فجعلت من هذه (الذات) ، مثلاً الأعلى ، فضلت به وضللت .

أما الإسلام ، فقد قامت عقيدته أساساً ، على هذا (المثل الأعلى) ، وهو الله سبحانه ، وبدون الإيمان بالله سبحانه مثلاً أعلى ، لا يكون للمسلم مسلماً بداية :

« للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ، والله المثل الأعلى ، وهو العزيز الحكيم » (٢) .

« وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ، وهو أهون عليه ، وله المثل الأعلى في السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم » (٣) .

(١) ارجع إلى ص ١٠٤ من الكتاب .

(٢) قرآن كريم : النحل — ١٦ : ٦٠ .

(٣) قرآن كريم : البقرة — ٢٧ : ٣٠ .

ونتيجة (لانفاس) الإنسان الغربي في ذاته ، مثله الأعلى ، صار شقياً في ظل حضارته ، بل إنه صار شقياً بسبب هذه الحضارة ، وكانت النتيجة ، وصوله بحضارته ، إلى طريق (مسدود) ، لا يمكن أن ينتهي إلا إلى نهاية واحدة ، هي تدميره وتدميرها ، كما رأينا منذ قليل ، في أقوال الغريين أنفسهم ، وكما رأينا في كتابنا الأول من كتب السلسلة ، عند تعليقنا على كتابي ديل كارنيجي Dale Carnegie : (دع القلق وأبدأ الحياة) ، (و) كيف تكسب الأصدقاء ، وتؤثر في الناس (١) .

وهذا الشقاء ، الذي يلاحق الإنسان الغربي اليوم ، رغم تقدمه المادي الواضح ، ومستوى حياته المرتفع ، ورفاهيته التي يحسده عليها ، من لا يعرفه من الداخل . . هو نفسه الشقاء ، الذي وجد مع هذا الإنسان الغربي ، منذ فجر تاريخه ، قبل المسيحية ، وبعدها . . يدونها وبها . . لم يتغير ، وإنما تغيرت طرقة وأساليبه ، أما دواعيه ، فهي هي لم تتغير . . تمحور الإنسان الإنسان الغربي حول ذاته . . أي أنانيته الجشعة الفاتلة والانانية إذا لم يجد صاحبها من يحطمه ، تحطم نفسه .

وقد حطمت الانانية الغربية الكثيرين . . . ودفعت بالغرب في طريق الحضارة الراهنة ، ثم ها هي اليوم ، لأسباب كثيرة — تحطم الغرب ذاته .

ونتيجة لانتهاز الإنسان المسلم الله سبحانه مثلاً أعلى له ، ، كان ذلك (السلام) ، مع النفس ، ومع الغير ، الذي حققته الحضارة الإسلامية ، في جميع أطوارها ، ومراحل نموها ، والإسلام يحقق ذلك ، على حد تعبير محمد أسد ، « عن طريق قانون إلهي ، هو الشريعة » . « ويرى المؤمن ، أن القرآن والسنة ، يكشفان له جانباً من سنة الله الشاملة السلكية ، في خلق

(١) دكتور عبد الغنى عيود : العقيدة الانسلاكية ، والايديولوجيات المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ١٢٧ — ١٥٠ .

الكون ، وبالنسبة للإنسان ، فإنهما يحويان التحديد الواضح ، لما يريد الله منا أن نفعل ، وكيف يريدنا أن نكون .

إن الله يكشف لنا عن إرادته فحسب ، ولكنه لا يجبرنا أن نسلك وفق هذه الإرادة . إنه يمنحنا حرية الاختيار ، ونحن بحكم ذلك ، نستطيع إذا شئنا ، أن نستسلم مختارين لشريعته ، كما نستطيع ، إذا أردنا ، أن نسير ضد أوامره ، وأن نسقط شريعته من اعتبارنا ، وأن نتحمل العاقبة ، لأنه كيفما كان الاختيار ، فإن التبعة علينا ، (١) .

أى أنها (الفردية) أيضاً ، هى (محور) التفكير الإسلامى :

— « إن كل من فى السموات والأرض ، إلا آتى الرحمن عبداً . لقد أحصاهم وعدم عدا . وكلهم آتية يوم القيامة فرداً » ، (٢) .

ولكن (الفردية) شئ ، و (الانانية) شئ آخر .

(الفردية) تعنى احترام (الذات) الإنسانية ، والاعتراف بقيمتها وإمكاناتها ، ولكنها لا تعنى بالضرورة (أنا وحدى ، وبعدى الطوفان) ، كما تعنى (الانانية) ، التى تقوم عليها حضارة الغرب .

بل إن (الفردية) ، قد تعنى (التضحية) بالنفس ، فى سبيل الغير : إرضاء لله ، المثل الأعلى للإنسان ، أو طلباً للجنة .. أو تحقيقاً للذات نفسها ، ومن ثم فهى قد تكون على النقيض ، من (الانانية) .

(١) محمد أسد (مرجع سابق) ، ص ١٨ ، ١٩ .

(٢) قرآن كريم : مريم — ١٩ : ٩٣ — ٩٥ .

وحول هذه (الفردية) ، المتخذة من الله سبحانه (مثلاً أعلى) ، دارت حضارة الإسلام ، فأسعدت المسلم بها ، وأسعدت غير المسلم أيضاً ، لأنها قامت على احترام الإنسان (الفرد) ، بوصف الإنسان واجب التكريم لذاته ، بوصفه (خليفة) لله في الأرض .

وقد كان هذا الموقف الإسلامى (الحضارى) الفريد من الإنسان ، مما جعل (الناس يدخلون في دين الله أفواجا) ، على حد تعبير القرآن الكريم (١) ، ومما جعل الساحة تخلو لإمامه ، ومما جعل الحرب تتجه إليه منذ البداية ، لإطفاء نوره .

وعلى ساحة الحرب ضده ، تجمع أعداء الله ، وقد كان بعضهم لبعض عدواً قبله ، ولكن هؤلاء الأعداء ، قد جمعهم عدواؤهم له ، وأملهم المشترك في القضاء عليه . . .

وقاد هؤلاء الأعداء أول الأمر ، المشركون ، ثم قادم اليهود .. ثم قادم أخيراً : أتباع عيسى بن مريم — دعاة السلم والحرب معاً (٢) ، وورثة الإغريق والرومان ، ناسين جميعاً ، أن استمرار وجودهم أحياء ، يعود الفضل فيه لى الإسلام ، لا إلى غيره ، بما وفره لهم من (حرية عقيدة) ، ومن ضمان سلامة وأمن ، ومن رفقه لهم إلى درجة مواطنيتهم المسلمين (لهم مالنا ، وعليهم ما علينا) ، وهو ما لم يكن له وجود في تاريخ الفتوح ، قبل الفتح الإسلامى ، وقتنا كان له وجود بعد هذا الفتح ، في غير ديار الإسلام - يشهد على ذلك تاريخ الاستعمار الحديث ، والقائمون به ، فقد كانوا من هؤلاء الاتباع .

وفي مرحلة من مراحل الحرب الطويلة المتشعبة تلك ، بين الإسلام

(١) قرآن كريم : النصر — ١١ : ٢ .

(٢) أرجع الى ص ١٠٠ — ١٠٤ من الكتاب .

وأعدائهم ، كان المسلمون أقوياء ، وفي مرحلة أخرى كانوا ضعفاء ، ولكنهم كانوا دوماً مسلمين ، ذوى حضارة متميزة ، ربانية ، لم (يفتتهم) عنها ، ما وصلوا إليه من تقدم حضارى وازدهار مادى ورفاهية - كالم (يصرفهم) عنها ، ما ألم بهم فى فترات الضعف ، من فقر وفاقة ... واضطهاد سياسى .

فللمسلم أن يفخر بحضارته الثابتة على دعائم راسخة ، تنزلزل الدنيا كلها ، ولا تهتز ، حتى صار الشرق الإسلامى - رغم تخلفه - مزاراة للغربيين ، يجدون فيه ، ما افتقدوه فى ظل حضارتهم ، من أمن وطمأنينة ، وسلام مع النفس ومع الغير ، على نحو ما رأينا فى نهايات كتابنا الأول من كتب السلسلة (١) .

والشرق الإسلامى اليوم يغلى ، ففى كل بلد من بلاده (ثورة) ، تختلف (دواعيها) ، من بلد إسلامى إلى آخر ، كما تختلف خطوطها العامة وأهدافها ، من بلد إسلامى إلى آخر أيضاً .

فقد تكون هذه الثورة ثورة عسكرية ، كما هى الحال ، فى معظم البلاد الإسلامية .

وقد تكون هذه الثورة ، ثورة سياسية ، أو اقتصادية ، أو صناعية ، كما هى الحال فى بلاد إسلامية كثيرة .

وقد تكون هذه الثورة ، مجرد (غليان) على مستوى القاعدة الإسلامية العريضة - يعكس هذه الثورات السابقة جميعاً ، ويضعها جميعاً تحت إطار

(١) دكتور عبد الغنى عبود : العقيدة الإسلامية ، والابديولوجيات المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ١٣٧ - ١٥٠ .

جديد ، غير معهود من قبل ، هو إظهار (العودة إلى الإسلام) ، كأسلوب للحياة ، ومصدر للتشريع ، وأساس للحكم ، ونمط للحياة . كما هي الحال في كل بلاد الإسلام اليوم .

وبالرغم من أن (الثورة) في حد ذاتها (عيب) كبير ، لأنها تدل على (خلل) أصاب بنيان الأمة ، أو يصيبها .. ولأنها تدل على (عدم الاستقرار) ، وعدم الاستقرار ، لا يؤدي إلى تقدم حضارى ، ولا يساهم به .. إلا أن الثورة في حالة بلاد العالم الإسلامى المعاصر ، على النقيض من ذلك تماما .

إنها ظاهرة (صحية) ، بكل معنى الكلمة .

ذلك أنها تعنى (الرفض) لكل ما هو قائم .

ولو كان هذا (الرفض) ، لمجرد الرفض ، على الطريقة الاشتراكية أو الشيوعية ، أو (انثورية) ، في الرفض والقبول ، لكان هناك كلام آخر .

ولكنه رفض ، مبنى على أساس ثابت ، هو هو الأساس الذى يقوم عليه التقدم الحضارى ، على نحو ما رأيناه في هذه الدراسة كلها .

إنه رفض للتقليد ، لمجرد التقليد ، وإصرار على العودة إلى النفس من جديد . . إلى التراث ، وإلى التاريخ . . إلى الاسلام .

وليس معنى العودة إلى الإسلام ، هو (رفض) الحضارة الغربية ، فيما ترفضه هذه (الثورة) الإسلامية المعاصرة ، التى (ينل) بها الشرق الإسلامى ، لأن الحضارة الغربية الحديثة ، ليست إلا بعض نتاج الإسلام ،

ولو كانت كل نتاجه ، لكتب لها البقاء والخلود ، ولأسعدت الغرب
والإنسانية اليوم ، بدلا من القلق القاتل ، الذى زرعته فى القلوب والنفوس .

وصحيح أن بعض (الثائرين) فى هذا العالم الإسلامى ، يرفضون هذه
الحضارة ، بمختلف مظاهرها ومنجزاتها وأشكالها . لكن مثل هذا الموقف ،
يعتبر (رد فعل) طبيعياً فى أول الأمر ، يؤدى — بعده — إلى تعديل
السلوك نحو الحضارة الغربية ، على النحو الذى وضحته . يضاف إلى ذلك ،
أن مثل هذا الفريق من الثائرين ، يعتبر فريقاً صغيراً . . . منكرأ من القاعدة
العامة المريضة ، للثورة الإسلامية ، بالرغم من أن صوته ، يعتبر أعلى
الاصوات ، شأنه فى ذلك شأن الأقلية المتوردة ، فى أية جماعة بشرية .

فالمسلم أن يفخر بحضارته ، التى ظلت (متميزة) ، كامة فى أعماقه ،
رغم ما فرض عليه من هوان ، ومن تخلف ، ومن بعد عن طريق الإسلام ،
ومن برامج تعليم وتربية ، تباعد بينه وبين هذا الطريق . . . الإسلامى .

وبهذه الحضارة الإسلامية ، التى يحق للمسلم أن يفخر بها ، كانت تجاربه
المتعددة مع الغرب ، منذ اتصاله بالغرب الحديث . . فأججم تارة ، وأقبل
أخرى . . قبل أن يتبلور موقفه من هذه الحضارة ، على هذا النحو الأخير ،
الذى وضحته : أخذ بحضارة الغرب ، فيما لا يمس العقيدة ، ولا نط الحياة .

ولقد كان الغرب الصابى ، الحاقدا على الإسلام منذ ظهوره ، حريصاً
على (مسح) حضارة الإسلام ، أى على إطفاء جذوته ، فى (قلوب) أبنائه
ومعتقيه والمؤمنين به ، بعد أن وجد أن (العدوان المساح) عليه وعليهم ،
لا يزيد تاره إلا اشتعالا فى هذه القلوب :

— وقالت اليهود : عزير ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله ،

(م ١١ — الحضارة الاسلامية)

١
ذلك قولهم بأفواههم ، يضاهون قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله ،
أنى يؤفكون ؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، والمسيح
ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً ، لا إله إلا هو ، سبحانه
ما يشركون . يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله إلا أن يتم
نوره ، ولو كره الكافرون ، (١) .

— وهو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ،
ولو كره المشركون ، (٢) .

(١) قرآن كريم : التوبة — ٩ : ٣٠ — ٣٢ .
(٢) قرآن كريم : الصف — ٩ : ٦١ .

مراجع الكتاب

أولا : المراجع العربية :

- ١ - أ. ك. أوتاوى : الترية والمجتمع - ترجمة دكتور وهيب إبراهيم سمعان وآخرين - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٠ .
- ٢ - إبراهيم خليل أحمد : محمد ، في التوراة والإنجيل والقرآن - الطبعة الثالثة - مكتبة الوعى العربى (بدون تاريخ) .
- ٣ - ابن عمار الصغير : التفكير العلمى عند ابن خلدون - الشركة الوطنية ، للنشر والتوزيع - الجزائر (بدون تاريخ) .
- ٤ - أبو الحسن الندوى : تأملات في سورة الكهف - الطبعة الثالثة - المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٥ - أبو الحسن الندوى : رجال الفكر والدعوة في الإسلام - الطبعة الرابعة - دار القلم بالكويت - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٦ - الإمام الأعظم ، أبو حنيفة ، رضى الله عنه : العالم والمتعلم - تحقيق محمد رواس قلمجى ، وعبد الوهاب الهندى الندوى - رقم (٢) من (تراث الإسلام) - الطبعة الأولى - مكتبة الهدى بحلب - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .
- ٧ - أحمد أمين : الشرق والغرب ، - فيض الخطار - الجزء السادس - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٤٥ .
- ٨ - الدكتور أحمد حسن عبيد : تعليم الكبار ، عبر العصور ، -

علم تعليم الكبار - الجزء الأول - الجهاز العربي ، لمحو الأمية ، وتعليم الكبار - ١٩٧٦ .

٩ - د أحمد حمدى محمود : الحضارة - رقم (١٥) من (كتابك) - دار المعارف - ١٩٧٧ .

١٠ - الدكتور أحمد فؤاد الأهواني : النظرية فى الإسلام - (دراسات فى النظرية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٨ .

١١ - آدم كيرل : استراتيجيات التعليم ، فى المجتمعات النامية (دراسة للعوامل التربوية والاجتماعية ، وعلاقتها بالنمو الاقتصادى) - ترجمة سامى الجبال - مراجعة د . عبد العزيز القوصى - الجهاز العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار (بدون تاريخ) .

١٢ - أدونيس : الثابت والمتحول ، بحث فى الاتباع والإبداع عند العرب - ١ (الأصول) - الطبعة الأولى - دار العودة - بيروت - ١٩٧٤ .

١٣ - أدونيس : الثابت والمتحول ، بحث فى الاتباع والإبداع عند العرب - ٢ (تأصيل الأصول) - الطبعة الثانية - دار العودة بيروت - ١٩٧٩ .

١٤ - اسماعيل محمود القبانى : دراسات فى تنظيم التعليم بمصر - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٥٨ .

١٥ - أرنولد توينبى : الحرب والمدنية - ترجمه أحمد محمود سليمان - راجعه الدكتور محمد أنيس - رقم (٥٠٧) من (الألف كتاب) - دار النهضة العربية - ١٩٦٤ .

١٦ - أسوالد اشبنظر : تدهور الحضارة الغربية - الجزء الأول - ترجمة أحمد الشيعانى - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - ١٩٦٤ .

١٧ - أسوالد اشينغلر : تدهور الحضارة الغربية - الجزء الثاني -
ترجمة أحمد الشيباني - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - ١٩٦٤ .
١٨ - أسوالد اشينغلر : تدهور الحضارة الغربية - الجزء الثالث -
ترجمة أحمد الشيباني - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - ١٩٦٤ .
١٩ - الأعمال الكاملة ، لجمال الدين الأفغاني ، مع دراسة عن حياته
وآثاره - بقلم محمد عمارة - دار الكاتب العربي ، للطباعة والنشر ،
بالقاهرة - ١٩٦٨ .

٢٠ - ألبرت أشفيتسر : فلسفة الحضارة - ترجمة الدكتور
عبد الرحمن بدوي - مراجعة الدكتور زكي نجيب محمود - المؤسسة المصرية
العامة ، للمألف والترجمة والطباعة والنشر - مارس ١٩٦٣ .

٢١ - دكتور الدمرداش سرحان ، ودكتور منير كامل : المناهج -
الطبعة الثالثة - دار العلوم للطباعة - ١٩٧٢ .

٢٢ - ألدومبيلي : العلم عند العرب ، وأثره في تطور العلم العالمي -
نقله إلى العربية : الدكتور عبد الحليم التجار ، والدكتور محمد يوسف موسى -
قام بمراجعته على الأصل الفرنسي : الدكتور حسين فوزي - جامعة الدول
العربية - الإدارة الثقافية - الطبعة الأولى - دار القلم - ١٩٦٢ .

٢٣ - الرسالة القشيرية ، للإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري -
تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، والدكتور محمد بن الشريف - دار
الكتب الحديثة - القاهرة - ١٩٧٢ .

٢٤ - السكان والسياسات الدولية - إشراف فليب هوسر - ترجمة
الدكتور خليل حسن خليل - مراجعة وتقديم الدكتور سعيد الجبل -
مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٣ .

٢٥ - السيد محمود أبو الفيض المنوفى : أصالة العلم ، وانحراف العلماء - رقم (٤) من (موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم) - دلو نهضة عصر ، للطبع والنشر - ١٩٦٩ .

٢٦ - العهد الجديد .

٢٧ - المعجم الوسيط - قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى وآخرون - وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون - الجزء الأول - مجمع اللغة العربية - ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م .

٢٨ - المعجم الوسيط - قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى وآخرون - وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون - الجزء الثانى - مجمع اللغة العربية - ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م .

٢٩ - إلياس أنطون إلياس : قاموس الجيب ، إنكليزى / عربى - المطبعة المصرية بمصر (بدون تاريخ) .

٣٠ - إلياس أنطون إلياس ، وإدوار أ . إلياس : القاموس المصرى ، عربى / إنكليزى - الطبعة التاسعة - المطبعة المصرية بمصر - ١٩٧٠ .

٣١ - أمين سامى باشا : التعليم فى مصر ، بين سنتى ١٩١٤ و ١٩١٥ - مطبعة المعارف ، بشارع الفجالة بمصر - ١٩١٧ .

٣٢ - أنور الجندى : الإسلام والغرب - دار الاعتصام بالقاهرة - ١٩٧٦ .

٣٣ - ب . ج . وودز : التعاون الاقتصادى وأساليبه - الكتاب

الثاني من سلسلة (كتب النافوس) - مراجعة وتقديم : عباس محمود العقاد - مكتبة الانجلو المصرية (بدون تاريخ) .

٣٤ - برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ترجمة ومراجعة دويني خشبة ،
وعبد الكريم أحمد - رقم (٦٨) من مشروع (الألف كتاب) - العالمية
للطب والنشر (بدون تاريخ) .

٣٥ - برنارد جاني : د صوبل يربونت لانجلي ، - ترجمة الدكتور محمد
ممتاز الجندى - الفصل الرابع عشر من : قادة المعلم ، في العالم الجديد -
الجزء الثاني - مراجعة الدكتور عبد الحليم منتصر - مكتبة النهضة
المصرية - ١٩٥٨ .

٣٦ - تاريخ البشرية - المجلد السادس (القرن العشرون) - التطور
العلمي والثقافي - الجزء الثاني - ١ (تطاور المجتمعات) - إعداد اللجنة
الدولية بإشراف منظمة اليونسكو - الترجمة والمراجعة : عثمان نويه وآخران -
الهيئة المصرية العامة ، للتأليف والنشر - ١٩٧١ .

٣٧ - تاريخ البشرية - المجلد السادس (القرن العشرون) - التطور
العلمي والثقافي - الجزء الثاني - ٢ (صورة الذات ، وتطلعات شعوب
العالم) - إعداد اللجنة الدولية ، بإشراف منظمة اليونسكو - الترجمة والمراجعة :
عثمان نويه وآخران - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٢ .

٣٨ - تاريخ البشرية - المجلد السادس (القرن العشرون) - التطور
العلمي والثقافي - الجزء الثاني - ٣ (التعبير) - إعداد اللجنة الدولية ،
إشراف منظمة اليونسكو - الترجمة والمراجعة : عثمان نويه وآخران -
الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٢ .

٣٩ - تفسير القرآن العظيم ، للإمام الجليل ، الحافظ عماد الدين أبي القداء ، اسماعيل بن كثير ، القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة ١٧٧٤ هـ - الجزء الثاني - ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م .

٤٠ - توماس مالس وآخران : مشكلة السكان - ترجمة محمد خيريك - ومراجعة حمدين الحوت - العدد (١٠) من (الشرق والغرب) - الدار القومية ، للطباعة والنشر (بدون تاريخ) .

٤١ - ثيارد تشارد برجير : من الحجارة ، إلى ناطحات السحاب (قصة البهارة) - ترجمة المهندس محمد توفيق محمود - دار النهضة العربية - ١٩٦٢

٤٢ - ج . ف . نيلر : الأصول الثقافية للزراعة ، مقدمة في أنثروبولوجيا الزراعة - ترجمة الدكتور محمد منير مرسى وآخرين - عالم الكتب - ١٩٧٢ .

٤٣ - جمال الدين الأفغاني ، والشيخ محمد عبده : العروة الوثقى .. - الطبعة الأولى - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - ذو الحجة ١٣٨٩ هـ - شباط (فبراير) ١٩٧٠ م .

٤٤ - حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله) : كشف الظنون ، عن أسامي الكتب والفنون - المجلد الأول - طبعة مصورة بالأوفست - مكتبة المثنى ، بغداد (بدون تاريخ) .

٤٥ - دكتور حسن حسني أبو السعود : النظائر المشعة ، في خدمة الصناعة ، - الفكرة في خدمة السلام - مجموعة المحاضرات ، التي أقيمت بالمؤتمر السنوي السادس والعشرين ، للجمع المصري للثقافة العلمية ، الذي عقد في المدة من ٣١ مارس إلى ٥ أبريل سنة ١٩٥٦ - رقم (٢٧) من (الألف كتاب) - مكتبة مصر (بدون تاريخ) .

٤٦ - الشيخ حسين محمد مخلوف : القرآن الكريم ، ومعه صفوة البيان ،
للمعاني القرآن - الجزء الأول - الطبعة الأولى - مطابع دار الكتاب العربي
بمصر - ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦ م .

٤٧ - الدكتور حسين فوزي النجار : الإسلام والسياسة ، بحث في
أصول النظرية السياسية ونظام الحكم في الإسلام - مطبوعات الشعب -
١٩٧٧

٤٨ - د . م . تيرز : الكشف العلمي - ترجمة أحمد محمود سليمان -
مراجعة د . محمد نجمال الدين القندى - العدد (٥) من (العلم للجميع) -
دار الكتاب العربي ، للطباعة والنشر (بدون تاريخ) .

٤٩ - الشيخ رحمت الله الهندي (١٢٣٣ - ١٣٠٨ هـ) : إظهار الحق -
تقديم وتحقيق وتعليق : الدكتور أحمد حجازي السقا - الجزء الأول -
دار التراث العربي للطباعة والنشر - ١٩٧٨ .

٥٠ - رابالتون : دراسة الإنسان - ترجمة عبد الملك الناشف -
مشتورات المكتبة المصرية - صيدا - بيروت - ١٩٦٤ .

٥١ - الدكتور رهوف سلامة موسى : في أزمة العلم والجامعات - دار
ومطابع المستقبل (بدون تاريخ) .

٥٢ - رينيه ديكرت : مقال عن المنهج - ترجمة محمود محمد الخضير -
الطبعة الثانية - راجعها وقدم لها : الدكتور محمد مصطفى حلي - من
(روائع الفكر الإنساني) - دار الكتاب العربي ، للطباعة والنشر - ١٩٦٨ .

٥٣ - الدكتور زكي نجيب محمود : ثقافتنا في مواجهة العصر - الطبعة
الأولى - دار الشروق - يناير ١٩٧٦ .

٥٤ - دكتور سعد مرسى أحمد : تطور الفكر التربوى - عالم الكتب - ١٩٧٠ .

٥٥ - دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم - عالم الكتب - ١٩٧٢ .

٥٦ - دكتور سعيد اسماعيل على : معاهد التعليم الإسلامى - دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة - ١٩٧٨ .

٥٧ - دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المدينة الإسلامية ، وأثرها فى الحضارة الأوربية - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية - ١٩٦٣ .

٥٨ - سيد قطب : التصوير الفنى فى القرآن - دار الشروق (بدون تاريخ) .

٥٩ - سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الإسلام - الطبعة الثالثة - مطبعة دار الكتاب العربى - ١٩٥٢ .

٦٠ - سيد قطب : فى التاريخ ، فكرة ومنهاج - الطبعة الثانية - دار الشروق - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م .

٦١ - سيد قطب : فى ظلال القرآن - المجلد الثالث (الأجزاء : ٨ - ١١) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

٦٢ - سيد قطب : فى ظلال القرآن - المجلد الخامس (الأجزاء : ١٩ - ٢٥) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

٦٣ - سيد قطب : معركة الإسلام والراسمالية - الطبعة الخامسة - دار الشروق - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م .

٦٤ - سيد قطب : نحو مجتمع إسلامى الطبعة الثانية - دار الشروق

- ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م .

٦٥ - الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية : الرسالة التبوكية - الطبعة الثالثة - نشرها قصى محب الدين بن الخطيب - مطبوعات المطبعة السلفية - ١٣٩٦ هـ .

٦٦ - صالح عبد العزيز : تطور النظرية التربوية - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر - ١٩٦٤ .

٦٧ - صحيح البخارى ، لأبى عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المخيرة بن بردزبه ، البخارى المجمعى - الجزء الأول - دار ومطابع الشعب (بدون تاريخ) .

٦٨ - صلاح العرب عبد الجواد : اتجاهات جديدة ، فى التربية الصناعية - الجزء الأول - (دراسات فى التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ .

٦٩ - طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصر - مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر - ١٩٣٨ .

٧٠ - دكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) : الشخصية الإسلامية ، دراسة قرآنية - الطبعة الثانية - دار العلم للملايين - بيروت - آيار (مايو) ١٠١٧ .

٧١ - دكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) : القرآن وقضايا الإنسان - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٢ .

٧٢ - عباس محمود العقاد : إيليس (بحث فى تاريخ الخير والشر) .

تتميز الإنسان بينهما ، من مطلع التاريخ ، إلى اليوم) - الطبعة الخامسة -
دار نهضة مصر ، للطبع والنشر - ١٩٧٤ .

٧٣ - عباس محمود العقاد : التفكير فريضة إسلامية - الطبعة الأولى
(المؤتمر الإسلامي) - دار القلم (بدون تاريخ) .

٧٤ - عباس محمود العقاد : الله - مطابع الأهرام التجارية - ١٩٧٢ .

٧٥ - عباس محمود العقاد : حياة المسيح ، في التاريخ ، وكشف
العصر الحديث - رقم (٢٠٢) من (كتاب الهلال) - يناير ١٩٦٨ .

٧٦ - عباس محمود العقاد : ما يقال عن الإسلام - دار الهلال
- ١٩٧٠ .

٧٧ - عباس محمود العقاد : عهد عبده - الجمهورية العربية المتحدة -
وزارة التربية والتعليم - ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٣ م .

٧٨ - عباس محمود العقاد ، وأحمد عبد القفور عطار : الشيوعية
والإسلام - الطبعة الثانية - مطابع دار الأندلس ، للطباعة والنشر -
بيروت - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

٧٩ - عبد الرحمن الرافعي : ثورة ٢٣ بولية ١٩٥٢ ، تاريخنا القومي
في سبع سنوات (١٩٥٢ - ١٩٥٩) - الطبعة الأولى - مكتبة النهضة
المصرية - ١٩٥٩ .

٨٠ - عبد الرحمن بدوي : من تاريخ إلحاد في الإسلام - مكتبة
النهضة المصرية - ١٩٤٥ .

٨١ - عبد الرحمن حس حبكة الميداني : أسس الحضارة الإسلامية

ووسائلها - الطبعة الأولى - دار العربية ، للطباعة والنشر والتوزيع -
١٣٩١ هـ - ١٩٧٠ م .

٨٢ - عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة - الطبعة الأولى - مطبعة
لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م .

٨٣ - الدكتور عبد العزيز الحياط : المجتمع المتكافل في الإسلام -
مؤسسة الرسالة ، ومكتبة الأقصى - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

٨٤ - دكتور عبد الفتى النورى ، ودكتور عبد الفتى عبود : نحو فلسفة
عربية للتربية - الطبعة الثانية - دار الفكر العربى - ١٩٧٩ .

٨٥ - دكتور عبد الفتى عبود : الايديولوجيا والتربية ، مدخل للدراسة
التربوية المقارنة - الطبعة الثالثة - دار الفكر العربى - ١٩٨٠ .

٨٦ - دكتور عبد الفتى عبود : التربية ومشكلات المجتمع - الطبعة
الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٨٠ .

٨٧ - دكتور عبد الفتى عبود : العقيدة الإسلامية ، والايديولوجيات
المعاصرة - الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) -
الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ .

٨٨ - دكتور عبد الفتى عبود : الله ، والإنسان المعاصر - الكتاب
الثانى من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار
الفكر العربى - فبراير ١٩٧٧ .

٨٩ - دكتور عبد الفتى عبود : الملاحم العامة ، للمجتمع الإسلامى - الكتاب
التاسع من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر
العربى - فبراير ١٩٨٠ .

٩٠ - دكتور عبد الفتى عبود : أنقياء الله والحياة المعاصرة - الكتاب السادس من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - سبتمبر ١٩٧٨ .

٩١ - دكتور عبد الفتى عبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .

٩٢ - دكتور عبد الفتى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى - الكتاب السابع من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - يناير ١٩٧٩ .

٩٣ - عبد الكريم الخطيب : الله والانسان ، قضية الالهوية... بين الفلسفة والدين - الطبعة الثانية - دار الفكر العربى - ١٩٧٩ .

٩٤ - على سامى النشار : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام - دار المعارف بمصر - ١٩٦٥ .

٩٥ - الدكتور عماد الدين خليل : التفسير الإسلامى لتاريخ - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - بيروت - كانون الثانى (يناير) ١٩٧٥ .

٩٦ - الدكتور عمر فروخ : دأثر الرسالة الإسلامية ، فى الحضارة الإنسانية ، - مجلة الأزهر - مجلة شهرية جامعة ، تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، فى أول كل شهر عربى - الجزء الأول - السنة الثانية والخمسون - محرم / صفر ١٤٠٠ هـ - ديسمبر ٧٩ / يناير ٨٠ م .

٩٧ - فحبة حسن سليمان : التربية عند اليونان والرومان - مكتبة تمهضة عصر (بدون تاريخ) .

٩٨ - الدكتور فهمى جنعان : أسس التقدم عند مفكرى الإسلام ،

في العالم العربي الحديث - الطبعة الأولى - المؤسسة العربية للدراسات والنشر

- بيروت - كانون الثاني (يناير) ١٩٧٩ .

٩٩ - د. فؤاد زكريا : آراء نقدية ، في مشكلات الفكر والثقافة -

الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٥ .

١٠٠ - قدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب - مكتبة مصر - ١٩٦٠ .

١٠١ - قرآن كريم .

١٠٢ - ك. م. م. بانكار : آسيا والسيطرة الغربية - ترجمة عبد العزيز

توفيق جاويد - مراجعة أحمد خاكي - من الفكر السياسي والاقتصادي -

الجمهورية العربية المتحدة - وزارة الثقافة والإرشاد القومي - الإدارة

العامة للثقافة - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ .

١٠٣ - كتاب البراهين العقلية والعلمية ، في صحة الديانة المسيحية -

تأليف وجمع القائم مقام زن ، من فرقة المهندسين - ترجمة حبيب أفندي

سميد - الطبعة الثانية - مطبعة النيل المسيحية بالمناخ بمصر - ١٩٢٥ .

١٠٤ - كتاب من تاريخ الألباب المصرية ، في مناهج الآداب المصرية -

الأعمال الكاملة ، لرفاعة رافع الطهطاوى - دراسة وتحقيق محمد عمارة -

الجزء الأول (المدن والحضارة والعمران) - الطبعة الأولى - المؤسسة

العربية ، للدراسات والنشر - بيروت - آيار (مايو) ١٩٧٣ .

١٠٥ - كلنتون هارنلي جراتان : البحث عن المعرفة ، بحث تاريخي ،

في تعلم الراشدين - ترجمة عثمان نويه - تقديم صلاح دسوقي - مكتبة

الأنجلو المصرية - ١٩٦٣ .

١٠٦ - كنت كراج : التأثير الفكرى للشيوعية ، في الإسلام

للطاهر - ، الثقافة الإسلامية ، والحياة المعاصرة - مجموعة البحوث ،
التي قدمت لمؤتمر برنتون ، للثقافة الإسلامية - جمع ومراجعة وتقديم :
محمد خلف الله - مكتبة النهضة المصرية (بدون تاريخ) .

١٠٧ - كولن ويلسون : ما بعد اللامتنى « فلسفة المستقبل » - نقلها
إلى العربية : يوسف شرورو ، وعمر يمق - الطبعة الأولى - منشورات
دار الآداب - بيروت - نيسان (أبريل) ١٩٦٥ .

١٠٨ - لانسوت هوجين : العالم للمواطن - الجزء الأول - ترجمة
دكتور عطية عبد السلام عاشور ، ودكتور سيد رمضان هدارة - مراجعة
دكتور محمد مرسى أحمد - رقم (١٠١) من (الألف كتاب) - دار
الفكر العربي (بدون تاريخ) .

١٠٩ - لانسوت هوجين : العالم للمواطن - الجزء الثاني - ترجمة
دكتور حسين أحمد فهم - مراجعة دكتور عبد الحليم متهم - رقم (١٠١)
من (الألف كتاب) - دار الفكر العربي - ١٩٦٣ .

١١٠ - لانسوت هوجين : العالم للمواطن - الجزء الثالث - ترجمة
دكتور عطية عبد السلام عاشور ، ودكتور سيد رمضان هدارة - مراجعة
دكتور محمد مرسى أحمد - رقم (١٠١) من (الألف كتاب) - دار
الفكر العربي - ١٩٦٣ .

١١١ - لين بول : آفاق العلم - ترجمة الدكتور سيد رمضان هدارة -
مراجعة وتقديم الدكتور إبراهيم حلى عبد الرحمن - مكتبة النهضة
المصرية - ١٩٦٠ .

١١٢ - باكو تو آسو ، وإيكو آماتو : التعليم ، ودخول اليابان .

العصر الحديث - سفار اليابان ، جمهورية مصر العربية - ١٩٧٦ .

١١٣ - الإمام محمد أبو زهرة : تعليم الإسلام للمجتمع - دار الفكر العربي - ١٩٧٥ .

١١٤ - الإمام محمد أبو زهرة : في المجتمع الإسلامي - دار الفكر العربي (بدون تاريخ) .

١١٥ - دكتور محمد أحمد سلامة : علم النفس الاجتماعي - الجزء الأول - حول النظرية - مؤسسة سعيد للطباعة بطنا - ١٩٧٩ .

١١٦ - محمد أسد : منهاج الإسلام في الحكم - نقله إلى العربية : منصور محمد ماضي - الطبعة الثانية - دار العالم للملايين - بيروت - كانون الثاني ١٩٦٤ .

١١٧ - الدكتور محمد الهبي : الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة - الطبعة الثانية - مكتبة وهبة - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م .

١١٨ - الدكتور محمد الهبي : الإسلام في حياة المسلم - الطبعة الخامسة - مكتبة وهبة - رجب ١٣٩٧ هـ - يونيو ١٩٧٧ م .

١١٩ - محمد الحسني : الإسلام الممتحن - تقديم المفكر الإسلامي الكبير ، أبو الحسن الندوي - الطبعة الأولى - المختار الإسلامي ، الطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

١٢٠ - الدكتور محمد بيسار : العقيدة والأخلاق ، وأثرهما في

(م ١٢ - الحضارة الإسلامية)

حياة الفرد والمجتمع - الطبعة الأولى - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٨ .

١٢١ - محمد توفيق خفاجي : أضواء على تاريخ التعليم ، في الجمهورية العربية المتحدة - إشراف ومراجعة دكتور إبراهيم حافظ - وزارة التربية والتعليم - مركز الوثائق والبحوث التربوية - مطبعة وزارة التربية والتعليم - ١٩٦٣ .

١٢٢ - الدكتور محمد حسين هيكل : الحكومة الإسلامية - دار المعارف بمصر - ١٩٧٧ .

١٢٣ - محمد شديد : منهج القرآن في التربية - مكتبة الآداب ومطبعها بالجاميز (بدون تاريخ) .

١٢٤ - الدكتور محمد طلعت عيسى : البحث الاجتماعي ، مبادئ ومناهجه - الطبعة الثالثة - مكتبة القاهرة الحديثة - ١٩٦٣ .

١٢٥ - الأستاذ الإمام ، الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد - تعليق السيد الإمام محمد رشيد رضا - الطبعة الثامنة عشرة - مكتبة القاهرة - ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م .

١٢٦ - الدكتور محمد علي أبو ريان : الفلاسفة ومباحثها ، مع ترجمة كتاب (المدخل إلى الميتافيزيقا) ، لبرجدون - الطبعة الثانية - دار المعارف - ١٩٦٨ .

١٢٧ - محمد قطب : التطور والثبات ، في حياة البشر - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

١٢٨ - محمد قطب : قبسات من الرسول - الطبعة الثانية - دار الشروق (بدون تاريخ) .

١٢٩ - محمد مجدى مرجان : الله واحد ام ثالث - دار النهضة العربية (بدون تاريخ) .

١٣٠ - الدكتور محمد محمد حسين : الإسلام والحضارة الغربية - الطبعة الثانية - دار الفتح - بيروت - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م .

١٣١ - محمد مظهر الدين صدقي : ما هو الاسلام - رقم (٣) من سلسلة (نحو وعى إسلامي) - المختار الإسلامى - ١٣٩١ هـ - ١٩٧٨ م .

١٣٢ - محمود عبد الرزاق شفشق ، ومنير عطا الله سايجان : تاريخ التربة ، دراسة تاريخية ثقافية اجتماعية - دار النهضة العربية - ١٩٦٨ .

١٣٣ - مختار الصحاح ، للشيخ الإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر - ١٣٦٩ هـ - ١٩٥٠ م .

١٣٤ - الدكتور مصطفى السباعى : اشتراكية الإسلام - دار ومطابع الشعب - ١٩٦٢ .

١٣٥ - الدكتور مصطفى السباعى : السنة ، ومكاتها فى التشريع الإسلامى - الطبعة الثانية - المكتب الإسلامى - بيروت - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .

١٣٦ - مصطفى أمين : تاريخ التربة - الطبعة الأولى - مطبعة المعارف بشارع النجيلة بمصر - ١٣٤٣ هـ - ١٩٢٥ م .

١٣٧ - مقدمة العلامة ابن خلدون - المكتبة التجارية الكبرى (بدون تاريخ) - وكذا طبعة المطبعة الشرقية سنة ١٣٢٧ هـ .

١٣٨ - ميرزا محمد حسين : الإسلام وتوازن المجتمع - ترجمة فتحى عثمان - رقم (٢٥) من (سلسلة الثقافة الإسلامية) - دار الثقافة العربية للطباعة - ذو القعدة ١٣٨١ هـ - مايو ١٩٦٢ م .

١٣٩ - ناجى معروف : أصالة الحضارة العربية - الطبعة الثانية - مطبعة النضام - بغداد - ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م .

١٤٠ - الدكتور هارى نيكولز هولمز : قصة الكيمياء ، من خلال أنبوية الاختبار - ترجمة الدكتور ألفونس رياض ، والدكتور عبد العظيم عباس - مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل - رقم (٢٨٤) من (الألف كتاب) - مكتبة نهضة مصر ومطبعها (بدون تاريخ) .

١٤١ - هنرى سيكات ، وهارفى هوايت : فيزيقا العصر الذرى - ترجمه دكتور فتحى أحمد البديوى ، وراجمه دكتور محمود مختار - رقم (٥٢٩) من (الألف كتاب) - مؤسسة سجل العرب . ١٩٦٤ .

١٤٢ - هيوسيتون واطسون : ثورة العصر ، بحث فى فلسفة السياسة والاجتماع - الكتاب الأول من سلسلة (كتب النافوس) - ترجمة محمد رفعت - مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ) .

١٤٣ - والدمار كغرت : فتوحات عليية - ترجمة يوسف مصطفى الحاروقى - مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل - رقم (٥١٣) من (الألف كتاب) - مؤسسة سجل العرب - ١٩٦٤ .

١٤٤ - ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الأول (نشأة الحضارة) - ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود - الإدارة الثقافية ، فى جامعة الدول

العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٤٩.

١٤٥ - ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثالث (الهندوجيرانها) -
ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود - الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول
العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٥٠ .

١٤٦ - ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الخامس (الشرق الأقصى)
(اليابان) - ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود - الإدارة الثقافية ، في
جامعة الدول العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٥١ .

١٤٧ - ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثاني من المجلد الأول
(الشرق الأدنى) - ترجمة محمد بدران - الطبعة الثانية - الإدارة الثقافية ،
في جامعة الدول العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٥٦ .

١٤٨ - ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الرابع من المجلد الأول
(٤) (الشرق الأقصى) (الصين) - ترجمة محمد بدران - الطبعة الثانية -
الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية - لجنة التأليف والترجمة
والنشر - ١٩٥٧ .

١٤٩ - ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الأول من المجلد الثاني
(حياة اليونان) - ترجمة محمد بدران - الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول
العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٥٣ .

١٥٠ - ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الثاني
(حياة اليونان) - ترجمة محمد بدران - الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول
العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٥٤ .

١٥١ - ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الأول من المجلد الثالث (٩) (قصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) - ترجمة محمد بدران - الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م .

١٥٢ - ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثاني من المجلد الثالث (١٠) (قصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) - ترجمة محمد بدران - الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر (بدون تاريخ) .

١٥٣ - ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الثالث (١١) (قصر والمسيح ، أو الحضارة الرومانية) - ترجمة محمد بدران - الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٥٥ -

١٥٤ - ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الخامس من المجلد الرابع (١٦) (عصر الإيمان) - ترجمة محمد بدران - الإدارة الثقافية ، في جامعة الدول العربية - لجنة التأليف والترجمة والنشر (بدون تاريخ) .
١٥٥ - الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية ، في العصور القديمة ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦١ .

١٥٦ - الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية ، في العصور الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ .

١٥٧ - الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : دراسات في التربية المقارنة - الطبعة الأولى - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٥٨ .

تاليا : المراجع الأجنبية :

- 1 — ALI, ABDULLAH YUSUF : The Holy Qur-an, Text, Translation, and Commentary, Volume One; Third Edition, Hafner Publishing Company, New - York, U.S.A., 1946.
- 2 — AL-NAHDA DICTIONARY, English - Arabic, Compiled by : ISMAIL MAZHAR, Revised by : MOHAMMAD BADRAN and I. ZAKI KHORSHID, Vol. I.; First Edition, The Renaissance Bookshop (Without date).
- 3 — DEWEY, JOHN : Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education ; The Macmillan Company, New - York, 1916.
- 4 — DEWEY, JOHN : Education To-day ; G. P. Putman's Sons, New - York, 1940.
- 5 — DUBIN, ROBERT : Human Relations in Administration, with Readings ; Third Edition, Prentice - Hall of India Private Limited, New - Delhi, 1977.
- 6 — FORSTER, LANCELOT : The New Culture in China, with an Introduction by : Sir Micheal Salder ; George Allen & Unwin Ltd., London, 1936.
- 7 — HANS, NICHOLAS : Comparative Education, A Study of Educational Factors and Tranditions ; Routledge and Kegan Paul Limited, London, 1958.
- 8 — RADWAN, ABU AL-FUTOUH AHMAD : Old and New Forces in Egyptian Education, Proposals for the Reconstruction of the Program of Egyptian Education, in the Light of Recent Cultural Trands ; Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University, New—York, 1951.
- 9 — SAISSSE, LOUIS et CHEHATA, ISKANDER : Vocabulaire, Francais - Arabe ; Longmans, Green and Co., London, 1951.

- 10 — SMITH, WILLIAM A. : *Ancient Education*, Philosophical Library, New - York, 1955.
- 11 — *The Concise Oxford Dictionary, of Current English*, Edited by : H. W. FOWLER and F. G. FOWLER, based on : *The Oxford Dictionary* ; Fourth Edition, Revised by : E. Mc INTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1959.
- 12 — THUT, I. N. : *The Story of Education, Philosophical and Historical Foundation* ; Mc Graw-Hill Company, Inc., New-York, 1957,
- 13 — WEST, MICHAEL PHILIP and ENDICOTT, JAMES GARETH : *The New Method English Dictionary* ; Revised Edition, Longmans, Green and Co., London, 1948.

للمؤلف

أولاً : من كتب التربية :

١ — في التربية المقارنة — عالم الكتب — ١٩٧٤ (مع الدكتور نازلي صالح) .

٢ — الأيديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة — دار الفكر العربي — الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٨ ، والطبعة الثالثة ١٩٨٠ .

٣ — نحو فلسفة عربية للتربية — دار الفكر العربي (مع الدكتور عبد الفنى النورى) — الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٩ .

٤ — في التربية الإسلامية — الجزء الأول — دار الفكر العربي — ١٩٧٧ .

٥ — في التربية المعاصرة — دار الفكر العربي — ١٩٧٧ (مع الدكتور إبراهيم عصمت مطاوع) .

٦ — دراسة مقارنة لتاريخ التربية — دار الفكر العربي — ١٩٧٨ .

٧ — إدارة التربية ، وتطبيقاتها المعاصرة — دار الفكر العربي — ١٩٧٨ .

٨ — البحث في التربية — دار الفكر العربي — ١٩٧٩ .

٩ — التربية ومشكلات المجتمع — دار الفكر العربي — ١٩٨٠ .

١٠ — الفكر التربوى عند الإمام الغزالى ، كما يبدو من رسالته (ليها الولد) (دار الفكر العربي) (تحت الطبع) .

١١ — فلسفة التعليم الابتدائى وتطبيقاته — دار الفكر العربي (مع الدكتورين حسن عبد العال ، وشوقي شيف) (تحت الطبع) .

**ثانياً : كتب سلسلة (الاسلام وتحديات العصر)
(وتصدرها كلها : دار الفكر العربي)**

- ١ — العقيدة الإسلامية ، والأيديولوجيات المعاصرة — الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٨٠ .
- ٢ — الله والإنسان المعاصر — الطبعة الأولى ١٩٧٧ ، والطبعة الثانية ١٩٨١ .
- ٣ — الإسلام والكون — الطبعة الأولى ١٩٧٧ ، والطبعة الثانية ١٩٨١ .
- ٤ — الإنسان في الإسلام ، والإنسان المعاصر — يناير ١٩٧٨ .
- ٥ — اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة — يونيو ١٩٧٨ .^(١)
- ٦ — أنبياء الله ، والحياة المعاصرة — سبتمبر ١٩٧٨ .
- ٧ — قضية الحرية ، وقضايا أخرى — يناير ١٩٧٩ .
- ٨ — الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة — يونيو ١٩٧٩ .^(٢)
- ٩ — الملاحم العامة للمجتمع الإسلامي — فبراير ١٩٨٠ .^(٣)
- ١٠ — ديناميات المجتمع الإسلامي — يونيو ١٩٨٠ .
- ١١ — الحضارة الإسلامية ، والحضارة المعاصرة — فبراير ١٩٨١ .^(٤)

الكتاب التالي من كتب السلسلة :

الدولة الإسلامية والدولة المعاصرة

يصدر في منتصف هذا العام باذن الله .

رقم الايداع ٨١ / ٢٧٢٣
١٧٧ - ٢٠٦ - ٢٧٦

مطبعة الاستقلال الكبرى
٨ شارع نجيب الريحاني - القاهرة
تليفون ٧٤٤-٧٦ - ٧٤٤-٧٦

في هذا الكتاب

إنها كتابات كثيرة ، تلك التي كتبت عن الحضارة .. ولكن كثرتها
تريد في بلبله القارئ ، أكثر مما تقدم له فكرا معينا .. يضع يده على
خيوط الموضوع ، ليصنع من الخيوط ، نسيجاً متكاملًا .

أما الحضارة الإسلامية ، فإن الكتابات الكثيرة التي تدور حولها ،
كتابات متناقضة تماما ، فبعضهم يعتبرها حضارة همجية ، كل مهارتها
أنها جمعت حضارات السابقين ... ثم توقفت ، وبعضهم يراها
حضارة سهوانية ، شقت طريقها إلى صفحات التاريخ ، بتعبيرها عن
ذاك المسلم الشهواني ، الذي فرض نفسه على التاريخ فترة ، كانت -
في نظره - أشد غترات التاريخ الانساني ، سوادا وهمجية .

وبعضهم أنصف الحضارة وأنصف الاسلام وأنصف المسلمين ،
ولكن انصافه لم يزد على أنه لم (يتهم) الاسلام بالهمجية ، والمسلمين
بالسهوانية ، وإنما عرض لحضارة الاسلام ، (بنزاهة) ، عرضه
للحضارات الهندوكية أو البوذية أو البابلية أو الآشورية أو الفينيقية
أو المصرية القديمة .

الكتاب التالي من كتب السلسلة :

الدولة الإسلامية ، والدولة المعاصرة

يصدر في منتصف هذا العام باذن الله

التمن : ١٥٠ قرشا .

0582802